

سنت نبویؐ اور اُمت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ

اشرف المجلدات

Volume:12 Issue: 4 April 2019

مدینہ

مولانا محمد عبدالقوی

ادارہ اشرف العلوم
حیدرآباد

www.idara.info

اشرف الجرائد میں شامل تمام مضامین کی تمام جزئیات سے مدیر کا اتفاق ضروری نہیں

آئینہ مضامین

۵	مولانا محمد عبدالقادر فرید صاحب قاسمی	وسعتِ قلبی بشارت اور شقاوتِ قلبی عذاب ہے	درس قرآن
۷	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی مدظلہ	اسلام پر جھنے والوں کے لئے خوش خبری ہے	درس حدیث
۹	مدیر	ہر کام کا وقت مقرر ہے	پیش گفتار
۲۴	مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی	اسلام کی باکمال خواتین	گوشہ خواتین
۲۷	مولانا ابوبکر غازی پوریؒ	اسلام میں ہمسایہ کے حقوق	اصلاحی مضامین
۳۱	مولانا محمد اسرار الحق قاسمیؒ	ائمہ و مؤذنین کا مقام اور ہماری ذمہ داریاں	"
۳۵	مولانا مفتی صادق حسین قاسمی کریم نگری	شبِ برأت کی حقیقت اور فضیلت	"
۴۰	مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی قاسمی	حق رائے دہی کا صحیح استعمال، مذہبی فریضہ	"
۴۵	مفتی اشرف عباس قاسمی	حضرت مولانا جمیل احمد سکروڑوی رحمہ اللہ	نفوشِ رنگاں
۴۷	مولانا محمد فاروق صاحب مفتاحی رحمہ اللہ	گنگا سے زم زم تک	راہِ حق
۴۹	مولانا مفتی محمد ندیم الدین قاسمی	اوقاتِ صلوٰۃ سے متعلق چند احکام	فقہ و فتاویٰ

اشرف الجرائد کی توسیع و اشاعت میں حصہ لے کر اشاعتِ دین کا ثواب حاصل فرمائیں۔ ادارہ



درس قرآن

وسعت قلبی بشارت اور شقاوت قلبی عذاب ہے

مولانا محمد عبدالقادر فرید قاسمی *

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
أَمَّنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْفَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۖ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ (سورة الزمر)

ترجمہ: بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آپکا ہے (سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے) ہاں بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں (سورہ زمر)

تشریح: دین اسلام میں وسعت قلبی اور شقاوت قلبی کا تصور علیحدہ علیحدہ ہے۔ وسعت قلبی جس کو قرآن مجید نے شرح صدر سے تعبیر فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنی استعداد موجود ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام تکوینی اور قدرت الہیہ میں غور و فکر کر کے عظمت خداوندی کی گواہی دے اور قرآن مجید کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرے، سابقہ ام کی ہلاکت کے واقعات پڑھ کر عبرت حاصل کرے، اور پوری بصیرت کے ساتھ احکام قرآن پر عمل پیرا رہے، نبی پاک ﷺ نے جس وقت صحابہ کرامؓ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو کسی صحابیؓ نے نبی پاک ﷺ سے شرح صدر کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب نور ایمان کسی کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا قلب وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، ایمان کا نور جس قدر دل میں بے گاسی قدر اسلام کے تعلق سے دل میں وسعت پیدا ہوگی جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ! ﷺ شرح صدر کی کیا علامتیں ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا الانابة الى دار الخلود والتجافى عن

دار الغرور و التأهب للموت قبل النزول ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل ہونا اور دھوکے کے گھر کی لذتوں اور زینتوں سے دور رہنا یعنی اعمال و اخلاق کو بگاڑنے والی، ایمان کو کمزور کرنے والی، نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔

شرح صدر کے سلسلے میں نبی پاک ﷺ کے بیان کردہ ان علامتوں سے اپنا احتساب سہل ہو جاتا ہے کہ ہمارے سینے میں اسلام کی تئیں وسعت قلبی ہے یا نہیں؟ پہلی علامت ہے الانابة الى دار الخلود یعنی اپنی زندگی کو آخرت کے توشے کی تیاری اور جنت کے مستحق بنانے کی فکر میں صرف کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے دل میں آخرت کا احساس اور روز محشر اللہ کے مواخذے کا خوف ہو دوسری علامت ہے والتجافى عن دار الغرور یعنی دنیا اور دنیا کی نیگیوں اور اس کی مکاریوں کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور مقصد تخلیق کو پیش نظر رکھنا اور تیسری علامت ہے والتأهب للموت قبل النزول موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ نبی پاک ﷺ نے اس آدمی کو عقلمند بتلایا ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور مابعد الموت زندگی کی تیاری کرے الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔

شرح صدر کے برخلاف قساوت قلبی ہے جس کو قرآن مجید میں ایک جگہ يجعل صدره ضيقا حرجا سے اور دوسری جگہ فويل للقاسية قلوبهم سے تعبیر کیا گیا ہے، سینے کی تنگی اور قساوت قلبی کا مطلب یہ ہے کہ کثرتِ معصیت کی وجہ سے اتنا سخت ہو جائے کہ اب گناہ کا اثر بھی محسوس نہ ہو، دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ استدراج کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کی بنا پر دل میں اس قدر سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی پر نہ کسی حق بات کا اثر ہوتا ہے نہ معصیت کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، خود نبی پاک ﷺ نے قساوت قلبی سے پناہ مانگی ہے کیونکہ قساوت قلبی عذاب الہی سے کچھ کم نہیں ہے۔ اگر اپنی معصیت کو سوچ کر رونا نہ آتا ہو، خدا کی ناراضگی کے احساس سے دل نرم نہ پڑتا ہو، اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت نہ ہوتی ہو، اور قرآن مجید کی آیات کا اور اس کے بیان کردہ واقعات کا اثر دل پر نہ ہوتا ہو، نبی ﷺ کی بیان کردہ وعدے اور وعیدوں کی کوئی اہمیت دل کے اندر نہ ہو، تو یہ علامت ہے شقاوت قلبی کی اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی۔ ایک بندہ مومن کے لئے اس سے بڑا خسارہ کچھ اور نہیں کہ اس کے دل کو سنگ بنادیا جائے اور وہ حق کو قبول کرنے اور انفعالی کیفیت سے محروم کر دیا جائے۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے تعلق سے شرح صدر عطا فرمائے اور قساوت و تسلی کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین



درسِ حدیث

اسلام پر جمنے والوں کے لئے خوش خبری ہے

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی مدظلہ *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ (صحیح مسلم)

ترجمہ: ”اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور غنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں (غرباء) کے لئے خوشخبری ہے۔“

تشریح: اسلام جب ظاہر ہوا تھا تو ابتدا میں نامانوس تھا، اسلام کی آواز لوگوں کے لیے اجنبی تھی، جو بات بھی آپ ﷺ فرماتے تھے اس کو حیرت سے سنا جاتا تھا۔ جب آپ ﷺ نے فرمایا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں! تو تین سو ساٹھ بتوں کو پوجنے والی قوم کہنے لگی۔ (أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَآؤَاجِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) ارے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا دیا، یہ تو عجیب چیز لگ رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہماری یہ زندگی عارضی ہے ہمیں مرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے تو کہنے لگے (إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) ارے جب ہم مرجائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غرض ہر بات ان کو عجیب معلوم ہوتی تھی۔

اسی اجنبیت کا اثر تھا کہ جب حضور اقدس ﷺ نے دین کی دعوت دی تو اس کو ان لوگوں نے قبول کیا جو بے وطن تھے جیسے حضرت بلال حبشیؓ، حضرت صہیب رومیؓ وغیرہ اور جو لوگ اہل مکہ تھے، ان میں جس نے اسلام قبول کیا وہ اپنی قوم میں اجنبی ہوتا چلا گیا، اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا، مختلف ایذائیں دی جانے لگیں

پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا فرمایا، اسلام کو عموم نصیب ہوا اور چار دانگ عالم میں اسلام کا کلمہ پھیل گیا؛ لیکن لوگوں کی بد عملی اور قرن اول اور زمانہ نبوت سے دوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر ایسے حالات آجائیں گے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا۔ وَ سَيَعُوذُ غَرِيبًا

ایک اور روایت میں رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا، مٹھی میں آگ کا انگارہ لینے کے مانند ہو جائے گا، جیسے کوئی مٹھی میں آگ کا انگارہ لے لے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دین پر عمل کرنے والے کی بھی یہ کیفیت ہو جائے گی۔

ایک اور روایت میں ہے حضرت عمرو بن عوفؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ دین اس حال میں شروع ہوا کہ وہ اجنبی تھا پھر اجنبی حالت پر لوٹ آئے گا، پس خوش خبری ہے اجنبیوں کے لئے جو میری سنتوں میں واقع ہونے والے اس فساد کی اصلاح کریں گے جو لوگوں نے سنتوں میں ڈال دیا ہے۔ (یعنی وہ بدعات کو مٹائیں گے اور سنتوں کو صحیح طریقہ پر پھر سے رائج کریں گے) (ترمذی)

آج دیکھا جائے تو ہم ایسے ہی تاریک ترین دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، اسلام پھر ایک بار اجنبی بننا جا رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں مسلمان تو ہیں؛ مگر امانت و دیانت، تقویٰ و طہارت، حیا و پاکدامنی جیسی صفات عنقاء ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی کو امانت کے ساتھ معاملہ کرتا ہوا دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے، کوئی شخص سچ بولتا ہے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کوئی نماز کی بہت پابندی کرتا ہے تو اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہے کہ اسلام رفتہ رفتہ اجنبی ہو جائے گا؛ لیکن اس کے باوجود اسلام کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے خوش خبری ہے۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر دم اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تخم ریزی

شریف اور دین دار آدمی ہیں لیکن ”تخم ریزی“ بہت کرتے ہیں!
کیا مطلب؟ یعنی گفت گو میں تصنع، خود نمائی اور مبالغہ بہت ہوتا ہے!
(فکرے، حصہ دوم، از: ابن غوری)

پیش گوئی

ہر کام کا وقت مقرر ہے

از: مدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نستعین

بچپن میں جب اشرف المدارس ہر دوئی میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا تو ایک طالب علم شفیع بھٹکل کے نام سے پڑھا کرتے تھے، ذہین و ذکی تھے، قرآن کریم بھی عمدہ پڑھتے تھے، ”بھٹکل“ کا نام اُس وقت سنا تھا، اس کے کافی عرصے کے بعد ایک بزرگ حیدر آباد تشریف لائے تھے، ڈاکٹر علی ملپا کے نام اور حضرت مصلح الامتؒ کے تربیت یافتہ اور حضرت محی السنہؒ کے خلیفہ کی حیثیت سے تعارف کرائے گئے تھے، اُس وقت مدرسہ فیض العلوم میں حضرت محی السنہؒ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، چوں کہ حضرت محی السنہؒ کی خدمت طعام ہمارے گھر رہا کرتی تھی، اس لئے حضرت کے خصوصی مہمانوں کی خدمت بھی نصیب میں آ جاتی تھی، ڈاکٹر صاحب کا تشرُّع و تدبُّر، تواضع و سادگی، نیز حضرت محی السنہؒ سے والہانہ عقیدت و تعلق نے پھر حضرت والا رحمہ اللہ کی جانب سے اُن کے اکرام و احترام اور لحاظ و خیال نے میرے دل میں بھی ان کی محبت و عقیدت پیدا کر دی تھی، ہمارا پورا گھرانہ چوں کہ حضرت محی السنہؒ کا دل دادہ تھا، اس لئے فطرتاً ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہر شخص سے عقیدت و محبت میرے لئے فطری امر تھا، پھر چوں کہ ڈاکٹر صاحب بھٹکل سے تعلق رکھتے تھے تو بھٹکل سے بھی لگاؤ و خلاف فطرت نہ تھا۔

ڈاکٹر علی ملپاؒ ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خانگی وجوہات کی بناء پہلے ملازمت پھر تجارت میں مشغول ہوئے، پھر بعض بزرگوں کے مشورہ سے ہو میو پیچتی میڈیسن پڑھا کر اسے ذریعہ معاش بنا کر اپنے وطن عزیز میں مختلف دینی خدمات کا آغاز فرمایا، بھٹکل کا ”جامعہ اسلامیہ“ جو پورے علاقے میں تعلیمی انقلاب اور حق کے شعور کا سرچشمہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہی کا قائم فرمایا ہوا ہے، کوئی پچاس برس تک

اس جامعہ کے سربراہ رہے اور ہزاروں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا وسیلہ بنے؛ ڈاکٹر صاحب کو شروع ہی سے سلامتی طبع اور اہل اللہ و بزرگانِ دین سے عقیدت و محبت کی دولت حاصل تھی، انہوں نے مولانا محمد شفیع بحسبِ سنوریؒ، مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی، حاجی حق داد صاحب لکھنوی، علامہ سید سلیمان ندوی، شاہ وصی اللہ فتح پوری اور اخیر میں محی السنہ حضرت ہردوئی رحمہم اللہ جیسے علم و معرفت کے بحارِ ذخار سے کسبِ فیض کیا تھتا، اور حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے تو خلیفہ مجاز بھی تھے۔ چون کہ یہ سب اکابر چمنستانِ اشرف ہی کے گلہائے سدا بہار ہیں اس لئے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کا خاص رنگ و مزاج اُن پر بھی اثر انداز تھا، ڈاکٹر صاحب نہایت متقی و پرہیزگار، اعلیٰ درجے کے دیانت دار، اور صالح و عبادت گزار انسان تھے، فکر میں کشائش اور وسعت کے ساتھ ساتھ مسلک و مزاج میں تَصَلُّب و پختگی بھی خوب رکھتے تھے، انہوں نے اپنے قائم کردہ جامعہ کو شبلی مکتب فکر اور تھانوی مسلک و مشرب کا سنگم بنا دیا تھا، جامعہ اسلامیہ کا تعلیمی نظام مکمل طور پر ندوۃ العلماء کا ہے تو تربیتی نظام خانقاہ امدادیہ کا، شعبہ حفظ کو ہردوئی کے طریق تدریس کا پابند رکھا ہے تو شعبہ عالمیت کو نصابِ ندوہ کے ماتحت چلایا ہے، یہی وجہ ہے کہ علاقے کے اکثر علماء جو اسی جامعہ کے فیض یافتہ ہیں ان کے ہاں جو مقام اکابرِ ندوہ کا ہے وہی علماء دیوبند کا بھی ہے، مشائخ سلاسل کا بھی ہے، اکابرِ تبلیغ کا بھی ہے، اس صورتِ حال کی ایک وجہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سلامت طبع و سداد فکر ہی معلوم ہوتی ہے۔

خیر! یہ سب باتیں تو مجھے بعد میں معلوم ہوئیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی زیارت و ملاقات کا شرف بہت پہلے حاصل ہو چکا تھا، میں نے انہیں اپنے مرشد و محسن حضرت محی السنہؒ کی مجالس میں محلِ تخصص و تقرُّب میں دیکھا تھا، اپنے والد ماجد کو ان سے عقیدت و محبت رکھتے اور ادب و احترام کرتے دیکھا تھا، اور خود اُن کا حضرت محی السنہؒ سے والہانہ تعلق اور عاشقانہ لگاؤ دیکھا تھا، ایک مرتبہ حیدرآباد حضرت والاؒ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے، بہت خوش اور مگن تھے، واپسی کا دن تھا، حضرتؒ کے کمرے میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا ہے، اور شام کی واپسی ہے، دعا فرمادیں، حضرت والاؒ نے مُسکراتے ہوئے فرمایا ”انشاء اللہ شام تک ہو جائے گا“ تو باہر نکل کر اپنے رفقاء کے سامنے بڑی بے تکلفی اور خوش اعتمادی کے جذبات کے ساتھ کہنے لگے ”بابا نے فرمایا ہے کہ شام تک کنفرم ہو جائے گا انشاء اللہ ضرور ہو جائے گا، دیکھنا مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور ان کی لاج رکھے گا۔“

پھر ایک مرتبہ ہردوئی سے لوٹتے ہوئے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حاضری کا موقع ملا تو ندوہ کے کتب خانے میں ایک کتاب ”ٹیپو سلطان“ کی تاریخ پر مشتمل نظر آئی جس پر ”الیاس ندوی بھنگلی“ کا نام مصنف کی حیثیت سے مرقوم تھا، ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی عظمت اور تاریخِ ہند میں اُن کی جفا کشی، بہادری، قوم پروری،

وطن پسندی کے ساتھ دین داری و محبت اسلامی کی خصوصیات سے تاریخ کا کون طالب علم ناواقف ہوگا، اس عاجز نے سلطان کی اس عظمت و محبت کی وجہ سے فوری طور پر یہ کتاب خریدی اور کچھ دوران سفر کچھ گھر لوٹ کر مکمل دیکھ لی، اس کتاب کے مطالعے کے دوران مُصنّف کتاب سے بھی اُلفت و محبت پیدا ہوئی۔

مختصر یہ کہ و من عادتہ حب الدیار لاهلہا کے مصداق ”بھٹکل“ کا نام جب بچپن میں ایک ساتھی طالب علم کے وطن کی حیثیت سے سنا تھا اس کے بعد سے اس عمر تک کسی نہ کسی بہانے اور حوالے سے سنا جاتا رہا اور اُن میں سے کئی ایک حوالے اس بات کے متقاضی تھے کہ راقم سطور اب سے بہت پہلے وہاں جاتا اور وہاں کی مختلف علمی و دینی خصوصیتوں کا علم حاصل کرتا اور بہ چشم خود مشاہدہ کرتا؛ داعیہ ہمیشہ رہا مگر اپنی علاقائی مشغولیات، مصروفیات و دروازے کے سفروں سے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا کرتی ہیں، اس لئے بار بار کے ارادے کے باوجود اب تک وہاں جانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔

ادھر کچھ عرصے میں مولانا الیاس ندوی زید مجدہ سے مختلف تقریبات میں متعدد ملاقاتیں رہیں، انہوں نے ہر مرتبہ مجھے ”بھٹکل“ آنے کی دعوت دی اور شکوہ کیا کہ ہر جگہ جاتے ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے؟ مولانا کا یہ اصرار اور شکوہ ہی سبب بنا کہ میں ۲۵/۲۶ مارچ کا وقت فارغ کر کے بھٹکل کے لئے روانہ ہو گیا۔

۲۵ تاریخ کو صبح ۷ بجے کی فلائٹ سے سفر شروع کرنا تھا، اس لئے صبح ۴ بجے اُٹھ کر تیاری کرنی پڑی تاکہ بروقت ایرپورٹ پہنچ سکوں (تھوڑی سی کوتاہی کی بناء چند دن قبل ہی ناگ پور کی فلائیٹ مَس ہو چکی تھی) الحمد للہ تعالیٰ آج وقت پر ایرپورٹ پہنچ گیا، بورڈنگ بھی وقت پر ہو گئی، ٹھیک ۷ بجے پائلٹ نے اپنا پیغام نشر کیا کہ ”اب ہم منقرور کی جانب پرواز کرنے کے لئے تیار ہیں، ہمارا یہ سفر ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ میں پورا ہوگا“ پھر اس کے چند منٹ بعد ہی اس نے معذرت کے ساتھ اطلاع دی کہ کسی ٹکنیکل اشوک کی وجہ سے ہم اس طیارے سے سفر نہ کر سکیں گے، دوسرے انتظام کا انتظار کیجئے، پھر ہمیں واپس ایرپورٹ کی عمارت میں لایا گیا، ٹرانسفر کاؤنٹر پر ہمارے سابقہ بورڈنگ پاس لے کر نئے پاس جاری کئے گئے اور پھر اسی گیٹ نمبر ۱۱۲ پر پہنچنے کے لئے کہا گیا جس سے ہماری بورڈنگ ہوئی تھی۔

بورڈنگ پاس پر اگلا وقت ۹ بجے لکھا ہوا تھا، میں نے گیٹ کے قریب ہوٹل پر ناشتہ کر لیا، اس لئے کہ بظاہر کوئی ہمارا پُرسن حال نہ تھا، ۹ بجے کے قریب ایک کارندے نے آکر اعلان کیا کہ گیٹ نمبر ۲۲ کے قریبی ہوٹل میں بورڈنگ پاس دکھا کر آپ لوگ ناشتہ کر لیں، لوگ اس کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ دوسرے کارندے نے بورڈنگ اُوپن ہو جانے کی اطلاع دی، اب بعض مسافر اُدھر گئے بعض ادھر لائن میں لگ گئے، خیر! ۱۰ بجے

اسی فلائیٹ میں اسی جگہ سے سفر شروع ہوا، یہ سب میں نے اس لئے لکھا کہ حکومتیں ایک ایک محکمے کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے کر رعایا کے مسائل سے دست بردار ہو گئی ہیں، مسافر سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی تقریباً ساری ہی رقم سوخت ہو جاتی ہے، ایرلائن سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مسافر کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی جاتی، ایسے معاملات میں مغربی ممالک کے ضابطہ اخلاق یقیناً قابل تحسین و تقلید ہیں۔

ٹھیک پونے بارہ بجے منگلور ایر پورٹ پہنچے، راستے تمام رہ رہ کے خیال آتا رہا کہ یہ وہی بگڑا ہوا طیارہ ہے جسے ری پیر کر کے دوبارہ چلایا گیا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، جب طیارہ رن وے پر اتر کر آہستہ آہستہ پارکنگ کی طرف جانے لگا تب اطمینان ہوا، فالحمده للہ علی ذالک۔ منگلور ایر پورٹ پر حسب نظام مفتی امتیاز و حافظ حیات وغیرہ صبح ہی پہنچ چکے تھے، ایک جگہ ناشتے کا نظام طے تھا مگر تاخیر ہو جانے کی وجہ سے سیدھے بھٹکل کے لئے روانہ ہو گئے، چاء فلائیٹ میں نہ مل سکی تھی راستے میں پی لی گئی، راستے میں ہر آدمی گھنٹے پر مولانا الیاس ندوی کا فون۔ مسافت دریافت کرنے اور جلد پہنچ جانے کی یاد دہانی کے لئے۔ آتا رہا، دوران سفر سر راہ موجود ایک مسجد میں ضروریات سے فارغ ہو کر نمازِ ظہر ادا کر لی، پھر اطمینان سے چلتے رہے، ۳ بجے علی کالونی میں واقع مولانا الیاس کے اپنے مکان پہنچے، جہاں وہ بہت دیر سے ظہرانے کے لئے منتظر تھے، فوری دسترخوان لگایا گیا اور ہم اُن کے روایتی پُر تکلف دسترخوان سے محظوظ ہوئے، ظہرانے سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ کے مہمان خانے پہنچ کر عصر تک آرام کیا۔

بھٹکل کہا جاتا ہے کہ قدیم ترین شہر ہے حتیٰ کہ اس کی تاریخ ما قبل مسیح ادوار سے تک جڑی بتلائی جاتی ہے، یہ شہر کھیالی کٹ سے گوا اور وہاں سے کوکن ہوتے ہوئے بمبئی پہنچنے والی طویل شاہ راہ۔ جو مسلسل بیلٹ کی طرح بحیرہ عرب کے کنارے کنارے گزرتی ہے۔ پر واقع مسلم اکثریتی شہر ہے، بھٹکل میں قدیم زمانے سے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اصلاً تجارت کی غرض سے آئے ہوئے یعنی عربوں کی اولاد ہیں اور نوانط کہلاتے ہیں، آپس میں مخصوص زبان استعمال کرتے ہیں جس کا رسم الخط اردو ہے اور تلفظ اردو سے بالکل مختلف! معاشی اعتبار سے اکثر لوگ متوسط ہیں، بہت سے مرفہ الحال ہیں بعض غربت زدہ بھی ہیں، شہر کے باشندگان تقریباً ایک ہی برادری ہیں اور مستحکم و مربوط بھی، مجھے لگا کہ ذریعہ معیشت کا زیادہ تر انحصار غلجی ممالک کی ملازمتوں پر ہے اور اسی وجہ سے عرب ممالک میں معاشی انحطاط کے بعد صورت حال اس وقت قابل فکر بھی ہے، تجارت میں غالباً غیر مسلم ہی غالب ہیں، سیاسی بصیرت کا فقدان ہر جگہ کی طرح یہاں بھی ہے، ایم پی اور ایم ایل اے بھی بے جے پی کے ہی ہیں، لباس قیص لنگی اور ٹوپی ہے جو اب تہذیبِ فرنگ کی نذر ہوتا جا رہا ہے، مسلک شافعی ہیں، عوام علماء

کے قدرداں، بزرگوں کے عقیدت مند، معتدل افکار اور خوش عقیدہ و عمل ہیں، علماء و حفاظ کی بڑی تعداد ہے جو تقریباً سب ہی یہاں کی قدیم درس گاہ ”جامعہ اسلامیہ“ سے فارغ اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فاضل ہیں، ائمہ خوش الحان اور مجود ہیں، سو کے قریب خوب صورت اور صاف ستھری مساجد ہیں، مجھے لگا کہ بہت سے نوجوان خلیج بالخصوص سعودی عرب کے ماحول سے متاثر ہیں جو اگرچہ ظاہری علامات کے اعتبار سے شافعییت کے پردے میں مستور ہیں مگر لباس بالخصوص جینز پینٹ، برہنہ سری اور مصافحے کے مخصوص انداز سے میری سمجھ میں آئے، تحقیق پر معلوم ہوا کہ واقعی یہ طبقہ ہستی میں موجود ہے مگر ان کی بڑی تعداد علماء اور اُن کی خدمات سے وابستہ اور معتدل و خوش تعلقات ہیں، البتہ کچھ کو اپنی ہی حقانیت پر فخر ہے اور وہ تشدد و تعصب پر مضر اور تیرہٹی کھیر بنے ہوئے ہیں۔

عصر کی نماز کے بعد ہم ابو الحسن علی ندوی اکیڈمی پہونچے، مولانا الیاس صاحب پہلے ہی پہونچ چکے تھے، شمالی افریقہ سے بھی چند علماء کا وفد آیا ہوا تھا، جو پانچ متصل ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور ہر ایک اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا، آندھرا اور کرناٹک کا بھی ایک وفد موجود تھا، اگلے روز گجرات کے علماء و صلحاء کا بھی ایک وفد آ گیا تھا، یہ وفد مولانا کے زیر انتظام آئے، پی، ایس (علی پبلک اسکول) کا نظام دیکھنے سمجھنے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، مولانا نے تفصیل سے اکیڈمی کے کارکنان اور کام کا تعارف کرایا، پوری عمارت دکھائی، لٹرچر دکھائے اور اُن کی خصوصیات سمجھائیں؛ یہ اکیڈمی کافی بڑی عمارت میں متعدد علماء و فضلاء کی خدمات اور کافی بڑے بجٹ کے ساتھ کار کر رہے، اس اکیڈمی کے تحت عصری مدارس کے لئے اسلامی نصاب کی اور دینی مدارس کے لئے عصری نصاب کی تیاری، عوامی اور عصری تعلیم یافتہ طبقے کی ایمانی تازگی اور دینی رجحان میں بالیدگی پیدا کرنے والے لٹرچر کی تیاری، عصری مدارس میں اسلامیات کے مسابقوں کا انعقاد اور تربیتی انعامات کی تقسیم، اے پی ایس کے نام سے اسلامک مشنری اسکولوں کا شیوع اور ایک جامع اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا کام پوری کامیابی کے ساتھ جاری اور رُو بہ ترقی ہے۔

بعد ازاں اسی عمارت کے عقب میں واقع اے پی ایس (علی پبلک اسکول) کے کیمپس دیکھنے کے لئے پہونچے، چھٹی تو ہو چکی تھی، صرف عمارات دیکھیں، مولانا نے نظام و نصاب سے متعارف کرایا، نماز مغرب یہیں ادا کر کے اسکول کے دفتر میں تھوڑی دیر بیٹھے اور تبادلہ خیال کیا، عشاء کے بعد جامع مسجد میں راقم سطور کی بات طے تھی، اس لئے وہاں کے لئے روانہ ہو گئے، نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد کافی بڑی تعداد میں موجود مصلیان کرام کے سامنے اس عاجز نے مختصر بات کرتے ہوئے جو باتیں عرض کیں ان کا خلاصہ یہ تھا:

اصل چیز جو بندے کا کمال بن سکتی ہے وہ ”عبدیت و نیاز مندی“ ہے، انسان کچھ بھی ہو جائے اور کیسے ہی کمالات کا حامل بن جائے اگر اس کے اندر شانِ بندگی نہیں پیدا ہو سکی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرکاشہ کے برابر وقعت نہیں پاتا، اور یہ عبدیت نرے علم اور محض عمل سے بھی حاصل نہیں ہوتی تاوقتہ کہ آدمی اللہ کے ایسے عاجز بندوں کی صحبت و معیت نہ اختیار کرے؛ عبدیت ہی تمام کمالات کی زینت و جمال ہے، اس کے بغیر سب ہیچ ہے۔

اس مضمون کو قرآن کریم کی بعض آیات اور اکابر و اسلاف کے چند واقعات کے ذریعہ مؤکد کر کے اپنی گفتگو ختم کی، کیوں کہ ابھی مولانا ایوب ندوی دامت برکاتہم کے داماد کے ہاں عشائیہ کے لئے پہنچنا تھا، اور اے پی ایس کے وسیع میدان میں جوڑے گئے علماء، ائمہ اور خواص شہر کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی۔

ساڑھے نو بجے جب ہم تینوں وفود اسکول پہنچے تو ماشاء اللہ شہر اطراف کے علماء اور ائمہ کی بڑی تعداد موجود تھی، مولانا مقبول صاحب ناظم جامعہ اور مولانا الیاس صاحب نے آنے والوں کا استقبال کیا، اسٹیج پر شہر قاضی اور جامعہ کے صدر حضرت مولانا اقبال صاحب مدظلہ نیز دیگر اکابر موجود تھے، تلاوت قرآن کریم سے اس اجلاس کا آغاز ہوا، اسکول کے ایک ذمہ دار نو جوان عالم دین نے اجلاس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی، مولانا محمد الیاس زید مجدہ نے بہت تفصیل سے اُمت میں پیدا شدہ الحاد و ارتداد کی صورتِ حال اپنا لیکچر دیا، مختلف علاقوں میں مرتد ہونے والے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے اعداد و شمار پیش کر کے اس کی وجہ تعلیم کے غیر اسلامی نظام کو قرار دیا اور حل اسلامی نظام تعلیم کو فروغ دینا اور موجود متاثرین الحاد کے لئے آسان اور قابلِ تحمل مساعی کا اختیار کرنا بتلایا۔

مولانا محمد الیاس ندوی ماشاء اللہ بھٹکل کے معرّٰی زو مرقّہ اور تعلیم یافتہ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغ اور مفکر اسلام حضرت علی میاں پھر اُن کے بعد مولانا محمد رابع ندوی مدظلہ العالی کے منظوّر نظر ہیں، جامعہ اسلامیہ میں اعزازی مدرس ہونے کے علاوہ بیسیوں دینی و عصری سرگرمیوں میں منہمک ہیں، بھٹکل میں ان کی اپنی تجارتیں ہیں، لیکن ٹھاٹھاٹ سے عاری، حساس دل، اخاذ ذہن، ضیاف مزاج اور متحرک و فعال شخصیت کے مالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے ندوہ کی وسعت فکری، دیوبند کی تصلّب مسلکی، اور دعوت و تبلیغ کی جہد و قربانی بہت ضروری ہے۔ وہ ماشاء اللہ مقبول استاذ اچھے مصنف، منجھے ہوئے مقرر اور کامیاب منتظم ہیں، علاقے میں ان کی پذیرائی ہے، علماء و فضلاء کی بڑی جماعت حامی و مددگار ہے، علاقے کے دیگر میدانوں میں بھی ان کی آواز مؤثر ہے، حق تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور قدموں کو راہِ حق پر جمائے رکھنے میں اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین

مولانا کے بعد آفریقی مہمانوں میں سے مولانا خلیل گجراتی، مولانا موسیٰ افریقی نے مختصر خطابات کئے، مولانا خلیل ہندوستانی ہیں، گجرات ہی میں تعلیم حاصل کی، فراغت کے بعد کسی مدرسے میں مدرس ہو گئے تھے، مسلم اقلیتی اور غریب افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے بعض حضرات اُن کے مدرسے میں آئے اور یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے والے کسی آدمی کی ضرورت ہے، لوگ آتے ہیں مگر ایک سال سے زیادہ رہ نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں دینی تعلیم کا ذوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، مولانا نے اُن سے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ رہ نہیں پاتے اگر آپ لوگ میرے سفر کا انتظام کریں تو میں پہلے حالات کا تجزیہ کروں گا، پھر شاندار مشورہ دے سکوں گا، ہو سکتا ہے کوئی مستقل شکل نکل آئے؛ اُن لوگوں نے ویزے کا نظم کیا، مولانا وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر جب مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو ان کی دینی و معاشی زبوں حالی سے بہت متاثر ہوئے، جہالت و غربت اور اقلیت جیسی مصیبتوں کے مارے ان قابلِ رحم مسلمانوں پر بجائے رحم کرنے کے عیسائی مشنریاں اُن کے استحصال میں لگی ہوئی نظر آئیں، ارتداد و الحاد کا سیلاب انہیں جہنم کی طرف بہا لے جاتا دیکھائی دیا، حالات اس قدر متاثر کن تھے کہ سرسری نظر ڈال کر حالات کا جائزہ ہلینے کے لئے پہنچے مولانا خلیل کا دل اُمت کو اسی حال میں چھوڑ کے واپس ہونے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوا، بے سروسامان اس مسافر نے اُنہی کے ساتھ مقیم ہو جانے اور انہی کے بھلے بُرے کا حصہ بن جانے کا ارادہ کر لیا، ان مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں مزید تاخیر یا مخصوص منصوبوں کا بالکل موقع نہ تھا، کام فوری شروع کرنا ضروری تھا، انہوں نے تو فوراً ہی کام شروع کر دیا، اہلیہ کو بھی ترغیب دے کر وہیں بلا لیا تھا، بیوی اچھے گھرانے کی پروردہ اور راحت و رحمت کی عادی تھیں، جانے کے ساتھ حالات اور ماحول سے گھبرا گئیں، کسی طرح واپس چلنے پر اصرار کرتی رہیں، لیکن آخر مسلمان تھیں، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی داستانیں سُن کر اور جہل و فلاکت کے مناظر دیکھ دیکھ کر اپنے شوہر کے مشن میں شامل ہو گئیں اور مکمل ساتھ دینے لگیں، معلوم ہوا کہ دو کمروں کے اپنے مکان میں سے ایک ہال کو مدرسہ بنا کر مسلم لڑکیوں کی تعلیم شروع کی گئی، ماشاء اللہ اس خدا کی بندی نے پانچ سال تک پچاس تاسٹر لڑکیوں کو خود چوپکا کر کھلایا اور ان کی صفائی ستھرائی اور صحت و بیماری کی مکمل نگہبان بنی رہیں، وطن کی راحتوں اور اہل وطن کی محبتوں سے دور اُمتِ رسول ﷺ کی زبوں حالی سے مغموم یہ پُر عزم اور بلند حوصلہ جوڑا، اجنبی مفتام، اجنبی زبان اور اپنوں پر ایوں کی مخالفتوں کا طوفان پانچ برس تک سہتا رہا، پانچ برس کے بعد پہلی مرتبہ وطن لوٹا، پھر واپس ہوا، اور اب پندرہ برس سے مسلسل پردیس میں خدمتِ دین کا فریضہ ادا کر رہا ہے، سلام ہو ان کی عزیمت و ہمت کو!

دنیا طلبی اور دولت اندوزی کے لئے وطن سے بے وطن ہونے اور مال کے نشے سے مخمور ہو کر زمانے کے

سرد و گرم چکھتے ہوئے در بہ در بھٹکنے والے بہت ملیں گے، دین کے لئے مؤقتی طور پر قربانیاں دینے والوں کی بھی کمی نہیں اور بلاشبہ وہ بھی قابلِ قدر ہیں لیکن جس ایثار اور حمیت اسلامی کا ثبوت مولانا خلیل اور اُن کی اہلیہ نے دیا ہے ان کی مثالیں عصر حاضر میں نایاب نہ ہی کم یاب ضرور ہیں، میں نے اُن کے ذکر میں قدرے تفصیل سے کام اس لئے لیا کہ ہمارے نو فارغ علماء کرام جو شہروں کے خوگر اور عافیت پسند ہوتے جا رہے ہیں وہ ذرا وسعتِ صحراء اور مجاہدوں کی لذتوں کا بھی اندازہ کر لیں۔

مولانا محمد موسیٰ صاحب افریقی الاصل ہیں، رائے ونڈ کے مدرسے سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہیں، اسی وجہ سے بہ قدرِ ضرورت اردو بول لیتے ہیں، اپنے علاقے میں تعلیم کے فروغ اور ہدایت کے تحفظ کے سلسلے میں نہایت فکر مند، جفاکش، اور مولانا خلیل کے مدد و معاون ہیں، علمی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور علاقے میں دعوت و تبلیغ کی سرپرستی و سربراہی بھی اُن ہی کے ذمے ہے، حق تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔

محترم جرنیل صاحب نو مسلم ہیں، عیسائیت سے تائب ہو کر دین اسلام کے دامن میں پناہ لئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ متبعِ شریعت و سنت ہیں، وہ کچھ بولتے تو نہیں تھے مگر چہرے بُشرے سے نورِ تقویٰ اور فکرِ عاقبت چھلکتا تھا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اُن کی سابقہ برادری کی ہدایت کا کام خوب لے رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک مزید ترقیات سے نوازے۔ آمین

ایک دو اور ساتھی تھے جو غالباً عمان میں تجارت کرتے ہیں اور افریقی ہیں، اپنے وطن میں ان حضرات کی خدمات و قربانیوں سے متاثر ہو کر ان کی مالی سرپرستی کرتے ہیں بلکہ انہی کی وقف کردہ چھ ایکڑ زمین پر علاقے کے مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام شروع ہونے جا رہا ہے، ان لوگوں کا یہ دورہ بھٹکل دراصل اسی سلسلے کی معلومات و تجربات حاصل کرنے اور مختلف اسلامک اسکولس کے معائنے و مشاہدے کی غرض سے ہوا تھا۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ اس پروگرام میں شہر و اطراف کے علماء و ائمہ کی کافی بڑی تعداد موجود تھی، آخر میں اس عاجز کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا گیا، میں نے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اُمت کی زبوں حالی اور تیزی سے بڑھتی بے دینی کے حوالوں سے پیش رو مقررین کی گفتگو میں مختلف جدید تدابیر کی طرف بڑھنے اور مشغول ہونے کی دعوت ہی سامنے آتی رہی تھی اس پہلو کی طرف حاضرین کو توجہ دلائی کہ:

”دین کے کاموں کے مختلف شعبے ہیں، اور سب ضروری ہیں، آپ حضرات تدریس و تحقیق، تحفیظِ قرآن کریم، اور امامت و خطابت کے جن اہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت ضروری کام ہیں اور سرحدِ اسلام کے اہم مورچے ہیں، یہاں بلائے جانے اور ان کاموں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی غرض آپ کو

آپ کے کاموں سے علاحدہ کرنا یا ان خدمات کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے بلکہ آپ کے فارغ اوقات اور آرام کے لحاظ کا اہتمام کرنا مقصد ہے، یعنی اپنے ان کاموں کے بعد آپ کچھ وقت ایسا نکالیں اور ایسی تدبیریں بنائیں جن کے ذریعہ بے طلبیوں میں دینی شعور پیدا کرنے اور دین بے زاری کے ماحولوں میں دین پسندی اور خدا طلبی کا شوق برپا کرنے کا کام ہو سکے، طالب بن کر قرآن کریم یاد کرنے اور علوم نبویہ سے آراستہ ہونے کے لئے آپ تک پہنچنے والا مسلم طبقہ اگر پانچ فی صد ہے تو دین سے گھبرانے اور دور بھاگنے والا طبقہ پچانوے فی صد ہے، ہم صرف اس پانچ فی صد شوق مند و طلب گار طبقے کے لئے عالم اور مولانا نہیں بنائے گئے ہیں بقیہ اُمت کے دین و ایمان کے بھی ہم ہی ضامن و نگہ بان ہیں، بہتر تھا کہ اُمت کے دانش مند و ذی صلاحیت لوگ جو عوامی طبقے میں علماء دین کی فکر کی بہت مؤثر اور کامیاب نمائندگی کر سکتے ہیں۔ وہ اگر علماء کی سربراہی اور رہنمائی میں یہ کام کر لیتے تو آپ اپنے میدانِ عمل میں پوری یکسوئی و تن دہی سے مشغول رہ سکتے تھے مگر بد قسمتی سے یہ طبقہ یا تو اس عنوان سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا یا پھر کرتا ہے تو اپنے انداز اور من مانی سے کرتا ہے جس کا ضرر اور زیادہ ہو سکتا ہے، اس لئے اب ایسا ہنگامی وقت علماء کرام پر آپڑا ہے کہ انہی کو حفاظتِ کتاب و سنت اور علمی وراثت کے ساتھ ساتھ حفاظتِ اُمت کے میدان میں بھی قدم رکھنا ضروری ہو گیا ہے، اگر ہم عصری تعلیم کے شعبے کو اسلامیانے اور بے طلبیوں تک بے غرض و ہم درد بن کر پہنچنے کی اہم ترین ذمہ داری سے پہلو تہی کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ اعداء اسلام کی سازشیں علماء و عوام کے درمیان سدِ سکندری کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس لئے آپ کو اپنی بنیادی اور کلیدی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کچھ وقت عوامی اور ہنگامی خدمات کے لئے بھی نکالنا ہوگا، حضرت محی السنہ ہم اساتذہ مدرسہ کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کام آپ لوگ مدرسہ سے مسجد میں کر رہے ہو یہ بھی نیک کام ہے اور قابلِ اجر ہے مگر اس کے ساتھ صورتاً ہی سہی آپ کی معاش وابستہ ہے، اس لئے کوئی ایک کام کم از کم ایسا بھی اختیار کرو جس پر سنتِ نبوی ﷺ کے مطابق آپ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کہہ سکو، اس لئے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاء اللہ علوم کتاب و سنت کے تحفظ کی خدمات کے علاوہ عامہ مسلمین کی دینی فلاح اور اخروی کامیابی کے سلسلے میں بھی کچھ اپنا قیمتی وقت صرف کریں گے، انشاء اللہ

میرے اس مختصر خطاب اور حضرت مولانا اقبال صاحب مدظلہ کی دعا کے بعد رات دیر گئے یہ باوقار مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔

صبح سے کافی تھکا ہوا تھا، اجلاس کے اختتام پر جامعہ کے مہمان خانے میں جا کر آرام کیا، صبح کی نماز جامعہ

کی مسجد میں ادا کر کے پھر آرام کی کسر پوری کی، ناشتہ کے بعد مولانا محمد مقبول صاحب زید مجدہ، ناظم جامعہ نے جامعہ کے شعبہ جات کا معائنہ کروایا، سب سے پہلے شعبہ حفظ میں گئے جہاں تین سوطلبہ کرام زیر تعلیم ہیں، نظام تعلیم مدرسہ اشرف المدارس ہر دوئی سے ہم آہنگ ہے، چند بچوں سے سُننے کا بھی موقع ملا، مولانا مقبول صاحب نے اساتذہ کرام کو دفتر میں جمع کر لیا تھا، سب سے ملاقات ہوئی، کچھ نصیحت کے لئے فرمایا گیا تو میں نے عرض کیا:

”۱۔ صحتِ اداء یا قواعدِ تجوید ۲۔ حفظ و پختگی ۳۔ تحسینِ صوت ان تین اُمور کا اہتمام حفظ کی تدریس میں بہت ضروری ہے، لہجے سے عجمیت کے اثر کو ختم کرتے ہوئے عربیت کو یقینی بنانا چاہیئے، نیز آپ حضرات تدریس قرآن کریم کے اس منصبِ جلیل کی قدر کریں، قرآن کریم کے خدام معمولی لوگ نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود آپ لوگ اپنے کو سینکڑرینک کا سمجھے لگیں، اسی طرح طلبہ کی اخلاقی نگرانی اور تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں اس میں کوتاہی نہ کریں۔“

یہاں سے فارغ ہو کر شعبہ تحفہ میں گئے جہاں ابتدائی درجات کے طلبہ عالمیت زیر تعلیم ہیں، درس گاہیں سلیقہ و صفائی سے آراستہ تھیں، اساتذہ اپنے کاموں میں مشغول پائے گئے، اس کے بعد بڑی جماعتوں سے گذرتے ہوئے ایک ہال میں پہونچے، جہاں شعبہ عالمیت کے تمام اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے، مولانا محمد مقبول صاحب زید مجدہ کی ہدایت پر ان اساتذہ کرام سے بھی تھوڑی دیر گفتگو کی گئی۔ میں نے عرض کیا:

”آپ حضرات علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، تجربہ کار ہیں، میں مزید کیا بتلا سکتا ہوں، بس ایک گزارش یہ ہے کہ بنا مطالعہ درس نہ دیا جائے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خاص مضمون نہیں یا میرا بار بار کا پڑھایا ہوا ہے مگر جب پڑھانے لگتے ہیں تو ہمیں خود بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مقام دیکھ لینا چاہیئے تھا، اس مسئلے کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی، ظاہر ہے کہ یہ کام پھر ہونہیں سکتا، اگلے دن اگلا کام رہتا ہے، اس سے طلبہ کی بڑی حق تلفی اور ان کے حق استفادہ میں خیانت ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ زرع مدرس نہیں ہوتے تھے، مری بھی ہوا کرتے تھے، ہمیں تدریس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت، افکار و اخلاق کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیئے،“ اپنی ان دونوں باتوں کو بزرگوں کے واقعات سے مؤکد بھی کرتا رہا، اساتذہ کرام بھی بہت خندہ پیشانی اور خوشی سے سماعت فرماتے رہے؛ میں دل میں یہی سوچتا رہا کہ سوائے حضرت والاؒ کی نسبت کے میرے اندر کوئی اور بات ان حضرات کی توجہ کا سبب نہیں ہے، خود تو کچھ ہوں نہیں، جہاں جاتا ہوں حضرت والاؒ کی نسبت سے اپنی عزت بچا لیتا ہوں، حق تعالیٰ آخرت میں بھی لاج رکھ لے۔ آمین

اتنے میں مولانا الیاس صاحب تشریف لے آئے اور اُن کی رہبری اور مہمانانِ افریقہ کی ہمراہی میں پہلے جامعہ کی ایک شاخ کا معائنہ کیا پھر ”انجمن حامیِ مسلمین“ کے تحت کارکردگاہِ کالجس کا معائنہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے، یہ کالجس ایک بلند پہاڑی کے اوپر واقع ہیں جس کے نیچے قدیم شہر آباد ہے، تین کاروں کے ذریعہ ہم لوگ پہاڑ کے اوپر پہنچے، جہاں طویل و عریض علاقے میں انجمن کے کیمپس بہت خوبصورت اور وسیع عمارتوں اور کشادہ میدانوں سے آراستہ ہیں، ہاسٹل بھی ہے، عمارات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد ایڈمنسٹریٹو بلاک میں ذمہ دارانِ انجمن کے ساتھ تعارفی نشست میں شرکت کی، افریقی وفد نے تفصیلات حاصل کیں، الحمد للہ بہت سی اسلامی خوبیوں کے ساتھ یہ کالجس اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ وہ واحد کالج ہے جس میں اتوار کو تعلیم ہوتی ہے اور جمعہ کے روز چھٹی رہتی ہے، یہ انجمن بھٹکل کے غیور بزرگوں نے آج سے سو سال قبل قائم کی تھی، ابھی جنوری ۱۹ء میں اس انجمن کا سو سالہ جشنِ تزک و احتشام سے منایا گیا ہے۔

راقم سطور اپنے رفقاء کے ساتھ یہاں سے جلد ہی رخصت ہو کر جامعہ کی مسجد پہنچ گیا، کیوں کہ بعد نمازِ ظہر طلبہ کرام سے کچھ بات کرنا طے تھا، ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مولانا محمد مقبول صاحب ناظم جامعہ نے اس عاجز کا تعارف کراتے ہوئے طلبہ کرام کو توجہ سے استفادہ کرنے کی تلقین کی، خطبہِ مسنونہ کے بعد میں نے عرض کیا:

آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ علمِ دین حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرو، پہلی بات یہ ہے کہ بہت محنت سے پڑھو، علمِ جہد و مشقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے عیش و آرام کے ذریعہ نہیں، دوسرے یہ کہ علم اور عمل کے زمانے الگ نہیں ہوتے کہ جب تک پڑھ رہے ہو وہ بس علم ہی کا زمانہ ہے اور اس کے بعد عمل کا زمانہ آئے گا، نہیں بلکہ علم و عمل ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیئے، جن باتوں کا بھلا ہونا معلوم ہوتا جائے اس پر عمل شروع کرو اور جن باتوں کا بُرا ہونا معلوم ہوا نہیں ترک کرنا ابھی سے شروع کرو، پہلے زمانے میں طلبہ طالب علمی کے دور ہی میں ولی اللہ بن جاتے تھے، اس کی تائید میں حضرت محی السنہ، حضرت مسیح الامت، حضرت مصلح الامت وغیرہ کے چند واقعات سنائے یہ بھی بستلایا کہ حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے اجلاسِ صد سالہ میں تقوی اللہ، تعلق مع اللہ اور نسبت الی اللہ کی کیا افادیت بتلائی تھی، تیسرے یہ کہ وضو نماز اور دیگر عبادات میں سنن کا بہت اہتمام کرو، نماز کی جتنی سننیں فقہ شافعی میں ثابت ہیں اُن سب پر نظر رکھو اور اپنا عمل اس کے مطابق درست ہونے کا اطمینان حاصل کرو، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچنے دو، وغیرہ۔۔۔

جامعہ کی مسجد بہت وسیع و عریض اور خوب صورت ہے، مختلف شعبہ جات کی عمارات بھی شاندار ہیں، دفاتر کا بلاک علاحدہ ہے، صفائی کا خوب اہتمام ہے مگر چمن بندی کی کمی ہے، غالباً اس کا سبب موسم کا مرطوب ہونا ہے، جامعہ میں ماشاء اللہ ساڑھے آٹھ سو طلبہ زیر تعلیم ہیں اور سب مقامی ہیں اس لئے عصر بعد گھر چلے جاتے ہیں، بیرونی طلبہ سو سے زیادہ نہیں ہیں، تعلیم شروع ہی سے ندوے کے نصاب کے مطابق ہوتی ہے، مکاتب کے نام سے شہر میں تین مدارس اور ہیں، جہاں کم سن طلبہ ابتدائی عصری و دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظ کے بعد یا اسکولوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر جامعہ کی اگلی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس ترتیب کی برکت سے جامعہ کو عصری تعلیم پڑھتے ہوئے طلبہ اور ہائی اسکولز کو دینی تعلیم پڑھتے ہوئے طلبہ ملتے رہتے ہیں۔

ظہرانے کا انتظام بھٹکل کی قدیم آبادی میں مسجد ٹیپو سلطان کے روبرو واقع نائب قاضی شہر کے مکان مسمیٰ ”تشقی“ پر تھا، افریقی مہمان پہنچ چکے تھے، ہمارا انتظار ہو رہا تھا، ہمارے پہنچتے ہی دسترخوان لگایا گیا اور بہت ہی متنوع و متکلف اطعمہ سے ضیافت کی گئی، کھانے کے بعد جامعہ پہنچ کر مختصر آرام کیا، بعد نماز عصر فضلاء جامعہ کی تنظیم ”ابناء جامعہ“ کے تحت آغاز کئے جانے والے ”درس قرآن“ برائے مستورات میں افتتاحی خطاب تجویز تھا، چنانچہ حضرت مولانا اقبال صاحب مدظلہ کے کلمات تبریک کے بعد اس عاجز نے مستورات کو اس مبارک سلسلے کے آغاز اور اس سے استفادہ کی توفیق پر مبارک باد پیش کی، اس کے بعد چند منٹ میں قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھنے اور اسے مستند تفسیروں یا معتبر علماء کرام کے ذریعے سمجھنے کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی، مسلمانوں کے قرآن کریم کے ساتھ موجودہ مجرمانہ طرز عمل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسے بدلنے اور مخلصانہ تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دی، مختصر دعا پر یہ تقریب مکمل ہوئی۔

”ابناء جامعہ“ کے نام سے یہ تنظیم جامعہ کے فضلاء کا وفاق ہے، یہ لوگ مختلف ملی و فلاحی خدمات انجہام دے رہے ہیں، مستورات کے لئے جگہ جگہ علماء کے دروس قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، شہر میں مختلف پیشوں سے وابستہ غیر مقامی مسلمانوں میں قرآنی تعلیم اور دینی شعور کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں، کچھ رہائی کام بھی خلیج میں مقیم فضلاء جامعہ کے تعاون سے انجام دے رہے ہیں، نوجوانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پارکس، تفریحی مقامات اور کھیل کے مقابلوں کو منکرات سے محفوظ رکھنے کی سعی کرتے رہتے ہیں، وغیرہ۔

یہاں سے روانہ ہو کر ”فکر و خبر“ کے دفتر پہنچے، جہاں مولانا عتیق الرحمن ندوی نے ہمارا استقبال کیا، ادارے کی کارکردگی اور اغراض و مقاصد سے متعارف کرایا اور خواہش ظاہر کی کہ میں اُن کے میڈیا سروس پر کچھ پیغام دوں، چنانچہ انہوں نے بازو بیٹھ کر کچھ تعارفی کلمات کہے، میں نے پیغام دیتے ہوئے کہا:

”عالمی اور ملکی حالات کے تناظر میں میں ملک کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ تمام اقوام کے ساتھ تعلقات میں انسانی حقوق کو ملحوظ رکھیں اور آپس میں اسلامی حقوق کا بہت دھیان رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دو باتوں کا اپنے طرز عمل میں خیال رکھ لیں تو مخالفین و معاندین کی طرف سے پھیلائی جانے والی تمام غلط فہمیوں اور الزام تراشیوں کا قلع قمع ہو جائے گا۔“

اس کے بعد مولانا الیاس صاحب کے تجارتی کامپلکس کے اوپر واقع ”ادارہ ادب اطفال“ پہنچے، جہاں سے ماہنامہ ”پھول“ نکلتا ہے اور کم سن بچوں بچوں کے لئے بہت دلچسپ اور کامیاب سرگرمیاں جاری ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں موجود لائبریری سے استفادہ کرتے نظر آئے اور مولانا عبد اللہ دادا ابوندوی صاحب نے مختصر وقت میں کافی کاروائی سنا کر دل خوش کیا، واقعی مسلم بچوں کے لئے یہ بہت اچھا اور قابل تقلید کام ہے۔

یہاں سے فارغ ہو کر ”منکی“ کے لئے روانہ ہو گئے، جہاں بعد نماز عشاء جامع مسجد میں دینی مذاکرہ طے تھا، نماز مغرب مسجد امام ابو حنیفہؒ میں ادا کی، امام صاحب نے ”حجازی حزن“ لہجے میں قرآن کریم پڑھا تو میں بہت محظوظ ہوا کیوں کہ کافی عرصے کے بعد یہ لہجہ سننے کو ملا تھا، منکی یہاں سے کوئی بیس بائیس کیلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر ایک چھوٹی سی بستی ہے، یہاں جامعہ اسلامیہ کی ایک شاخ بھی جامع مسجد سے متصل قائم ہے، ہم نماز سے قبل پہنچ چکے تھے، نماز کے بعد مولانا انصار مدنی نے کچھ تعارفی کلمات کہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد عرض کیا:

آج کل لوگ عام طور سے تہذیب کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب عقیدے اور عبادت کا نام ہے، حالانکہ اسلام نے عقیدہ و عبادت کی طرح معاملات و معاشرت کی تعلیم بھی دی ہے، دیگر ادیان و اقوام کی مشابہت سے روکا ہے، اہتمام سے منع کیا ہے، (مثال کے طور پر پگڑی باندھنے میں، داڑھی رکھنے میں، محرم کے روزے میں، اذان کے لئے پیش کئے گئے مشوروں میں دیگر بہت سے مواقع میں ان مثالوں کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کے بعد میں نے کہا) اصل میں ایک لمبے عرصے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے افکار و نظریات اور ان کے اخلاق و عادات کو بد کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، آج کوئی اچانک یہ صورت حال نہیں پیش آگئی، صدیوں کی محنت نے ہم سے ہماری شناخت چھین لی اور افکار میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ آج خود مسلمان مرد و خواتین اسلام اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہی ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کے نوجوانوں میں جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے، تعلیم کا نظام مخصوص اور مسموم مقاصد کے تحت تیار کیا گیا اور نصاب و نظام دونوں میں ان مقاصد کو مخفی رکھا گیا، پھر بہت سادگی اور آسانی سے فکر و نظر کے قیلے بدل دئے گئے،

علماء نے جن خطرات سے ڈرایا تھا آپ لوگوں کو وہ بہت بُرا لگا تھا گرا ب دیکھ لیں کہ گھر گھر کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں، بعض بعض گھرانے تو مسلمانوں کے اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بتلائیں تو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسلمان ہیں انہوں نے کسی اسلامی شناخت کو اپنے لئے پسند نہیں کیا ہے۔

یاد رکھئے! تہذیب ہی مذہب کی محافظ ہے، یہ باڑھ ہے، بانڈری ہے، اگر یہ منہدم ہو گئی تو آگے مذہب اور عقیدے تک بات پہنچ جاتی ہے، تعجب ہے کہ لوگوں نے ہر چیز میں خول کی اہمیت مانی ہے، یہیں انکار کر بیٹھے، یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کو مسلمانوں کے عقیدہ و عبادت سے کوئی چڑھ نہیں ہے، کیوں کہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے عبادت گھر میں یا مسجد میں کی جاتی ہے، چڑھ ہے تو سنتوں اور شعار سے ہے کیوں کہ ہر جگہ دکھائی دینے اور امتیاز پیدا کرنے والی چیز یہی ہے، تہذیب سے تو قیاس جانی پہچانی جاتی ہیں، ون ورلڈ آڈر، ون کرنسی، ون کلچر، ون ورلڈ بینک کی راگ الاپنے والے صرف حکومت و اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، وہ تو اپنے امام منتظر یعنی دجال کے لئے ساری دنیا کی زمین ہموار کرنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر کام با مقصد کر رہے ہیں ہماری طرح ہر نئی چیز کے پیچھے دوڑنے والے نہیں ہیں۔

آپ کے شہر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تہذیبی شناخت پُرانوں اور بوڑھوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے، نئی نسل گلوبلائزیشن کی دل دادہ اور شکست خوردہ ہو چکی ہے، اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، (پھر میں نے حضرت مولانا علی میاںؒ کی ایک تقریر کی طرف توجہ دلائی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ) ملک میں ایک مخصوص طبقہ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے اور اسلامی شناخت کو مٹا کر رکھ دینے کے درپے ہیں، اس لئے ہر عالم، ہر خطیب، اور ہر شخص کو ہر جگہ اس کا صاف صاف اظہار کرتے رہنا چاہیئے کہ ہم اس ملک میں اپنے دین اور مذہب اور اپنے نبی ﷺ کی سنتوں کے ساتھ زندہ رہیں گے ہم عقیدہ کی تو کیا اپنے نبی کی ایک سنت کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم ایک مشیت داڑھی اور مسواک جیسی سنت بھی چھوڑنے تیار نہیں ہیں، ہم ٹخنے سے اونچا کپڑا رکھنے کی سنت بھی ترک نہیں کر سکتے۔“

دعا کے بعد یہ مجلس ختم ہوئی، ماشاء اللہ لوگ اخیر تک بیٹھے رہے اور توجہ سے سنتے رہے، یہاں سے فارغ ہو کر ہم تھوڑے فاصلے پر واقع سمندر کے ساحل پر پہنچے، جہاں ان حضرات کا ایک مہمان خانہ ہے، مولانا الیاس صاحب اپنے افریقی اور گجراتی مہمانوں کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکے تھے تاکہ مہمان ساحل سمندر کی فضا سے محفوظ ہو سکیں، یہیں عشاء کا اہتمام بھی تھا، ہمارے ہی پہنچنے کا انتظار تھا، اگرچہ کہ رات کے اندھیرے میں ہم سمندر کے مناظر تو نہیں دیکھ سکے البتہ زیر سماء کھلی فضاء میں عشاء کا لطف مل گیا، نہایت پُر تکلف

و تنوُّع کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، کھانے سے فراغت کے بعد سیدھے جامعہ اسلامیہ پہنچ کر آرام کیا۔

صبح کی نماز جامعہ کی مسجد ہی میں پڑھی گئی، بعد نماز مہمان خانے کے میرے روم میں مولانا خلیل صاحب اپنے رفقاء کو لے کر پہونچے، اور کچھ نصیحت کی خواہش ظاہر کی، نصیحت تو کیا کرتا کچھ ان کے کاموں کا اور کچھ ہمارے کاموں کا تذکرہ ہوا، باتوں باتوں میں ہمارے دیہی کاموں کا ذکر نکل آیا کہ ایک مدرسہ قائم کر کے اطراف و اکناف میں دیہی مکاتب کا سلسلہ چلایا جاتا ہے، اس تجویز کو انہوں نے بہت توجہ سے سنا پھر اپنے رفقاء سے اُن کی زبان میں اس کا ذکر کیا، ان لوگوں کو یہ تجویز اور طریقہ کار بہت بھلا اور آسان معلوم ہوا، بہت خوش ہوئے اور اپنے ہاں آغاز کار ارادہ ظاہر کیا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اُن علاقوں میں کی جانی والی دینی محنتوں میں اپنے مشورہ ہی کا سہی کچھ حصہ شامل ہو گیا۔

اس مجلس میں چاندوشی کے بعد ہمارے شاگرد حافظ حیات خان صاحب زید رشدہ۔ جو پورے سفر میں رفیق رہے۔ کے بڑے بھائی صاحب ہاں ناشتے کے لئے گئے، ناشتے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے منگلور کے لئے روانہ ہو گئے، بارہ بجے کے بعد منگلور میں داخل ہو کر سیدھے اقراء اسلامک اسکول پہونچے، مولانا سالم ندوی صاحب منتظر تھے، انہوں نے اسکول کا مکمل تعارف کرایا، یہ اسکول فی الحال بارہویں جماعت تک حفظ قرآن مجید کے ساتھ چلتا ہے، آئندہ شعبہ عالمیت کو بھی کالج کے ساتھ شامل کرنے کا ارادہ ہے، اسکول میں سب خود مفتی اور متمول گھرانوں کے طلبہ ہیں، نظم و نسق عمدہ ہے، نصاب اور نظام خود اپنا بنایا ہوا ہے، حضرت مولانا علی میاںؒ کی بعض کتابوں کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے، نورانی قاعدہ بھی انگریزی میں طبع کرایا ہے، فی الحال مختصر عمارت میں کارکردہ ہے وسیع اور سہولت بخش عمارت کے لئے بھی کوشش جاری ہے، کئی طلبہ حافظہ ہو چکے ہیں اور ملکی مسابقات میں فائز ہوئے ہیں، مولانا کی خواہش پر طلبہ کا قرآن مجید سنا، اور تھوڑی دیر نصیحت کی، یہاں سے فارغ ہو کر حافظ حیات خان صاحب کی بھتیجی کے گھر گئے، ظہر اور ظہرانے سے فارغ ہو کر آرام کیا، عصر کی نماز پڑھ کر ایرپورٹ کے لئے روانہ ہوئے، منگلور ایرپورٹ آبادی سے کافی بلندی پر پہاڑی علاقے میں واقع ہے، بورڈنگ کے وقت کو پرواز کا وقت سمجھ کر جلد پہونچنے کی وجہ سے کافی وقت مل گیا، میں جب ایرپورٹ میں سیکوریٹی چیکنگ کے بعد داخل ہوا تو پورے ہال میں بس اکیلا مسافر تھا، موقع غنیمت سمجھ کر کاغذ قلم نکال لیا اور روداد سفر لکھنی شروع کی، کچھ حصہ ایرپورٹ پر کچھ ایر کرافٹ میں اور کچھ واپسی کے بعد جیسے تیسے تحریر کر دیا، تدریسی سال کی اختتامی مصروفیت کی وجہ سے ذہن یکسو نہیں ہے، پیش گفتار کے لئے یہی صفحات حوالے کر رہا ہوں، خدا کرے کہ اس سے قارئین کا کچھ بھلا ہو جائے۔

اسلام کی باکمال خواتین

مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی *

حضرت ام ورقہ بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا

نام و نسب: نام کا علم نہیں، ام ورقہ کنیت تھی اور انصار کے کسی قبیلہ سے تعلق تھا، سلسلہ نسب یہ ہے: اُم ورقہ بنت عبد اللہ بن حارث بن عمیر بن نوفل۔

اسلام: ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا۔

غزوات: غزوہ بدر پیش آیا تو انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے شرکت کی اجازت مانگی کہ مریضوں کی تیمارداری کروں گی، شاید کہ رتبہ شہادت حاصل ہو جائے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم گھر میں رہو خدا تم کو وہیں شہادت عطا فرمائے گا“۔

شہادت: چونکہ قرآن پڑھی ہوئی تھیں اور نبی کریم ﷺ نے ان کو عورتوں کا امام بنایا تھا، اس لئے درخواست کی کہ ایک مؤذن بھی مقرر فرمائیے، چنانچہ مؤذن اذان دیتا اور وہ عورتوں کی امامت فرماتیں، راتوں کو قرآن پڑھا کرتیں، انہوں نے ایک باندی اور ایک غلام کو مدبر بنایا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہیں، ان بدبختوں نے اس وعدے سے (ناجائز) فائدہ اٹھانا چاہا اور رات کو ایک چادر ڈال کر ان کا کام تمام کر دیا، یہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا: آج خالہ کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی، معلوم نہیں کیسی ہیں؟ مکان میں گئے تو دیکھا کہ ایک چادر میں لپیٹی ہوئی ہیں، نہایت افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا: رسول خدا ﷺ نے سچ کہا تھا، آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے ”شہیدہ کے گھر چلو“ اس کے بعد حضرت عمرؓ منبر پر چڑھے اور کہا غلام اور باندی دونوں گرفتار کئے جائیں، چنانچہ وہ گرفتار ہو کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سولی پر لٹکا دیا، یہ دونوں وہ پہلے مجرم ہیں جن کو مدینہ منورہ میں سولی دی گئی۔ (اصابہ: ۲۸۹/۸)

حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا:

نام و نسب: ہند نام ہے، قبیلہ قریش سے تھیں، سلسلہ نسب یہ ہے، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ہند کا باپ قریش کا سب سے معزز رئیس تھا۔

نکاح: فاکہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا؛ لیکن کسی وجہ سے جھگڑا ہوا تو ابوسفیان بن حرب کے عقد میں آئیں جو قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے۔

عام حالات: عتبہ، ابوسفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت اور دشمنی تھی، اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، ابو جہل ان سب کا سردار تھا؛ لیکن جب بدر کے معرکہ میں جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے تو ابوسفیان بن حرب نے جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح ابوسفیان سب میں پیش پیش تھے، غزوہ احداں ہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا، اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھیں، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خطرناک منظر پیش کیا جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے چچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا، ہند ان کی تاک میں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے وحشی کو جو جبر بن مطعم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تھے، حضرت حمزہؓ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ (یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے) اور یہ طے ہوا کہ اس کا رگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیئے جائیں گے، چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جہان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح نفس غصری سے پرواز کر گئی۔

خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک، کان کاٹ لئے، ہند نے ان کو پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں؛ لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لئے اگل دینا پڑا (حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں) نبی کریم ﷺ کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے نازک موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔

اسلام: جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم ﷺ لوگوں سے بیعت لینے لگے تو مستورات میں ہند بھی آئیں،

شریف عورتیں عموماً نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہنچانے نہ پائے، بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کیں جو حسب ذیل ہیں:

ہند: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم): خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم): اولاد کو قتل نہ کرنا۔

ہند: ”ربینا ہم صغار اوقلتہم کبار افأنت وھم أعلم“ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔

اس دلیری اور ہمت کے باوجود نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہند کو درگزر کر دیا (ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا) اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی خیمہ مغض نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی خیمہ میرے نزدیک محبوب نہیں۔ (صحیح البخاری)

حضرت ہند رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند تھیں، ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر کر بت توڑ ڈالا اور کہا ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ (الاصابة: ۲۰۶/۸)

اسد الغابۃ میں ان کے حسن اسلام کے متعلق لکھا ہے کہ ”اسلمت یوم الفتح وحسن إسلامها“

(اسد الغابۃ: ۵/۵۶۲)

غزوات: فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو علانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور اس لئے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی؛ تاہم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر سے کام لینا پڑا، شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی اس میں حضرت ہند اور ان کے شوہر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلہ کا جوش پیدا کیا۔

وفات: حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انتقال کیا، اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابوقحافہ نے بھی وفات پائی تھی، ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں؛ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ۔۔ (بقیہ صفحہ ۳۴ پر)

اسلام میں ہمسایہ کے حقوق

ترجمہ: مفتی عبدالعزیز لکھی قاسمی*

اسلام کی جملہ تعلیمات اور تمام آداب و احکام میں اس کے امتیازات خصوصیات نمایاں نظر آتے ہیں، اس کی تمام تعلیمات فطرت سے ہم آہنگ ہیں اور یہ اس کے آسمانی مذہب اور الہی دین ہونے کی واضح علامت ہے، اس کی بلند تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق و آداب، انسان اور انسانی عقل کو اس بات کے اعتراف پر آمادہ کرتے ہیں کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں انسانی عمل کا دخل نہیں، یہ ربانی تعلیمات اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانیت تک بلام و کاست پہنچی ہیں۔

اسلام ہمیشہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ کی تشکیل کی تلقین کرتا ہے جس معاشرہ اور سماج کی بنیاد خوف خداوندی، باہمی انس و محبت، اخوت و بھائی چارگی، نصرت و تعاون، اور وفا شعاری پر ہو، جس میں تمام لوگ آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے بستے ہوں، اخوت و محبت کا باہمی ربط و تعلق ہو، غم و الم بانٹتے ہوں، اور خوشی و مسرت میں شریک رہتے ہوں، اور پورا سماج ایک پاکیزہ زندگی کی تصویر پیش کرتا ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایسے معاشرے کی ترغیب دیتا ہے جس میں باہمی انسانی حقوق کی ادائیگی کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک اور شریفانہ برتاؤ ہو، ایسا برتاؤ جو ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس دین کی خوبیاں اثر انداز ہوں، اور یہ اخلاقی تعلیمات اسے دوسرے ادیان و مذاہب سے ممتاز کر دے، اور خود ایک مسلمان اپنے اسلامی اخلاق کے زیر اثر انسانیت کے تمام طبقات میں محبوب اور ہر دل عزیز بنارہے، قرآن و حدیث میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی تعلیمات بکثرت ملتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے معاشرت کے اس پہلو پر کس قدر توجہ دی ہے۔

اسلام میں پڑوسی کی اہمیت کے سلسلہ میں بخاری کی اس حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے روایت کیا ہے ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام برابر مجھے پڑوسی

کے سلسلہ میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ وہ اس کو وارث بنادیں گے۔ (بخاری) اور یہ بات مسلم ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے احکام اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی ایک علامت یہ بتلائی کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کے حقوق کی رعایت و حفاظت کرے اور اپنی جانب سے کوئی قوی اور فعلی تکلیف پڑوسی کو نہ پہنچائے، اور وہ شخص جو پڑوسیوں کے حق کی رعایت نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیئے کہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور جو مؤمن ہو تو اس کو چاہیئے کہ بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ (بخاری و مسلم)

ان حدیثوں کا اسلوب بیان بتاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں غیر معمولی توجہ دی جائے، بلاشبہ احکام و آداب کو بیان کرنے کے لئے اس اسلوب سے بہتر کوئی اسلوب نہیں ہو سکتا، یہاں یہ بات واضح رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن تعلق کا یہ حکم صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کو شامل ہے، اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے احادیث میں مسلمان کی تخصیص نہیں فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں دونوں طرح کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور پاس والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (سورۃ النساء) آیت شریفہ میں ”جار ذی القربی“ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار ہو یا قریبی پڑوسی ہو، اور ”جار الجنب“ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو دور کا ہو یا ایسا پڑوسی ہو جس سے نہ قرابت ہے اور نہ وہ ہم مذہب ہے۔ (تفسیر مظہری ج ۲: ۲۹۹)

اسلام کی یہ عادلانہ تعلیم اور اس کی روادارانہ اور انسانیت نواز خصوصیات ہی کا اثر ہے کہ وہ انسانیت کے تمام طبقات کو معاشرتی زندگی میں ایک نظر سے دیکھتا ہے، اس کے یہاں من و تو کا کوئی فرق نہیں، مسلم اور غیر مسلم دوست و دشمن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، جو کوئی بھی پڑوسی ہو اس کے حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، الہی و دینی تعلیمات کا تقاضہ ہے کہ پڑوسی کے ہر حق کو ادا کرنے میں انسان نہایت محتاط اور مستعد رہے، ہاں ذمہ داری اس وقت بڑھ جاتی ہے جب پڑوسی میں کوئی مسلمان یا رشتہ دار ہو، اس وقت شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کے مسلمان ہونے یا رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے جو زائد حق ہے وہ بھی ادا کرے، اس سلسلہ میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ”پڑوسی کی تین قسمیں ہیں: ایک پڑوسی وہ

ہے جس کے تین حق ہیں، ایک پڑوسی کا حق، دوسرے رشتہ داری کا حق، تیسرے اسلام کا حق، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی کا حق، دوسرے رشتہ داری کا حق، اور پڑوسی کی تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک حق ہے، اور وہ اس پڑوسی کا حق ہے جو اہل کتاب میں سے ہو۔

اسلام ایک فراخ قلب اور کشادہ چشم مذہب ہے، اس کی تعلیمات پوری انسانیت کے لئے ہیں، اس کی رحمت ہر طبقہ انسانی کے لئے عام ہے، نبی اکرم ﷺ نے پڑوسی کے حق کا احترام، اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جو ذمہ داری عائد کی، اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ”کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے مامون نہ ہو جائے“ (احیاء علوم الدین: ۱۱۸/۲) اور فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق اور حسن سلوک کرو، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ (ایضاً) اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ آپ ﷺ کا حکم بجالانے میں پیش پیش رہتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، خواہ ان کے پڑوس میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جیسے یہود جو سطحی اور ذلیل قوم ہے، روز اول ہی سے اسلام کی دشمن رہی ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، تاہم صحابہ کرامؓ اپنے پڑوس میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے جیسے وہ ایک مسلمان کے ساتھ کرتے تھے، ان کا سلوک تمام لوگوں کے ساتھ یکساں ہوتا، دین نے جو حقوق ان پر عائد کئے ہیں کوئی خارجی اثر اور اندورنی کیفیت ان کو اس پر عمل آوری سے روکتی نہ تھی۔ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال کھینچ رہا تھا، فرمایا! اے غلام! جب تو کھال کھینچ لے تو اپنے یہودی پڑوسی سے شروع کر، اور یہ جملہ آپ نے بار بار کہا، میں نے کہا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ برابر ہمیں پڑوسی کے سلسلہ میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں آپ اس کو وراثت نہ بنادیں۔ (ایضاً ۱۱۹/۲) کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے جو اپنے دشمنوں کے لئے بھی اس قدر وسعت قلبی اور رواداری کا ثبوت پیش کرتا ہو؟ اور حضرات صحابہ کرامؓ بھی کس طرح اپنے رسول ﷺ کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرتے تھے، نیز اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو خود تو آسودہ ہو جائے اور اس کے پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزاریں، نبی اکرم ﷺ نے کھانے پینے میں پڑوسیوں کا خیال کرنے کی وصیت فرمائی، اور اس بات کا حکم دیا کہ اپنے برتن میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شور بہ زیادہ ہو اور اس میں سے پڑوسیوں کو کچھ دے سکے۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل ﷺ نے مجھے وصیت کی کہ جب تم شور بہ بکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو، اور اپنے پڑوسیوں کے گھر میں اس کو بھجواؤ۔ (احیاء علوم الدین: ۱۱۹/۲)

اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنے لڑکے حضرت عبدالرحمنؓ کو اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اپنے پڑوسی سے مت لڑو، اس لئے کہ لوگ تو چلے جائیں گے اور یہی رہنے والا ہے۔ (ایضاً) حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ یہ بات میں کیسے جانوں کہ یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا، فرمایا: جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یہ بات سمجھ لو کہ تم نے اچھا کیا، اور اگر وہ لوگ کہیں کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے وہ کام برا کیا۔ (ایضاً)

ان تمام روایتوں سے حق ہمسائیگی ادا کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کے سلسلہ میں اسلام کی منصفانہ اور رحم دلانہ تعلیمات کا اندازہ ہوتا ہے، یہیں سے اسلام کی خوبی، دوسرے مذاہب پر اس کا تفوق و امتیاز، اور اس کے دین الہی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، آج بھی ایک مسلمان ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کے غیر معمولی اثرات ظاہر ہوں گے، اسلام کا پیام رحمت عام ہوگا اور اس کی دعوت اور لازوال تعلیمات انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گی۔

اخیر میں موضوع کی مناسبت سے حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کا ارشاد نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جو نہایت مؤثر بھی ہے، اور حقیقت افروز بھی، امام غزالیؒ فرماتے ہیں: ہمسایہ کا حق یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے کیونکہ یہ بات جمادات میں بھی ہے کہ ان سے ایذا نہیں پہنچتی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمسایہ اگر تکلیف دے تو برداشت کرے، اور صرف برداشت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نرمی کرے، اور احسان و سلوک کا برتاؤ کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، اس کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، تنقیش احوال میں مبالغہ نہ کرے، مرض میں اس کی بیمار پرسی کرے، مصیبت میں اس کو تسلی دے اس کا ساتھ نہ چھوڑے، خوشی میں مبارک باد دے، خود بھی اس کے ساتھ خوشیوں میں شریک رہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کرے، چھت پر سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، دیوار پر کڑیاں رکھنے، یا پر نالہ سے پانی گرنے، یا صحن میں مٹی ڈالنے میں اس کو دق نہ کرے، اس کے گھر میں جانے کا راستہ تنگ نہ کرے، اور وہ جو کچھ اپنے گھر میں لے جا رہا ہے اس پر تاک نہ لگائے، اگر اس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اس کو چھپائے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو جھٹ پٹ اس کی دستگیری کرے، جب وہ گھر پر نہ ہو تو اس کے مکان کے دیکھنے سے غافل نہ رہے، اور اس کی برائی نہ سنے، اور اس کے اہل خانہ سے آنکھ نیچی رکھے، اور اس کی خادمہ پر ٹک ٹکی نہ لگائے، اس کے بچوں سے گفتگو میں نرمی برتے، اور جو امر اس کو دنیا اور دین کا معلوم نہ ہو اس کو ٹھیک ٹھاک بتا دے۔ (احیاء علوم الدین: ۲/۱۱۸)

ائمہ و مؤذنین کا مقام و مرتبہ اور ہماری ذمہ داریاں

مولانا محمد اسرار الحق قاسمی

اسلام اور مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز منصب رہا ہے اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ جب دنیا کے بیشتر خطوں میں سیاسی و سماجی اور تہذیبی و علمی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلم تہذیب دنیا کی مقبول ترین تہذیب تھی، اس وقت امام کا مرتبہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ نہ صرف پنج وقتہ، جمعہ و عیدین اور جنازے کی نمازوں میں مسلمانوں کے پیشوا ہوتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے بھی انہی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ماضی میں دین و دنیا کے کئی اہم کارنامے انجام دینے والے بے شمار اشخاص مساجد کے منبروں سے ہی وابستہ تھے۔ اسلامی کتب خانے کا اچھا خاصہ حصہ ائمہ کی علمی و فکری قابلیتوں کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کی اہمیت و برتری اور فضیلت کو دراصل اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے قول و عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا تھا۔

ایک موقع پر اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے“۔ اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتدا کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے۔ لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں بھی انہیں اپنا راہنما بنایا جائے۔ نبی اکرم ﷺ پوری زندگی مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے اور مسلمانوں کو دینی جانے والی تمام تر تعلیمات مسجدوں کے ذریعے ہی پایہ تکمیل کو پہنچتی تھیں۔ چاہے معاشرتی مسائل ہوں یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی تدبیریں، چاہے تعلیم و تعلم ہو یا دیگر امور سب امام یعنی نبی پاک ﷺ کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتے تھے۔

اسی طرح لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر دینا اور انہیں دن کے پانچ وقت کا مہیا بنانا اور خیر کی طرف بلانا بھی

نہایت ہی شرف اور فضیلت والا عمل ہے اور نبی پاک ﷺ نے امام کے ساتھ ساتھ مؤذنین کے لیے بھی بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول! مجھے کوئی کام بتائیں، تو آپؐ نے فرمایا ”اپنی قوم کے امام بن جاؤ“، تو انھوں نے کہا ”اگر یہ ممکن نہ ہو تو؟“، تو آپؐ نے فرمایا ”پھر مؤذن بن جاؤ“ (شرح العمدة) اس حدیث پاک سے سیدھے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی نگاہ میں امامت اور مؤذنی ایک اعلیٰ اور شرف والا عمل تھا اسی وجہ سے آپؐ نے ایک صحابی کو اس کی تلقین فرمائی۔ ایک دوسری حدیث جسے امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا ”تین قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ڈھیر پر ہوں گے: ایک وہ جس نے اللہ کے اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور اس کے مقتدی اس سے خوش رہے اور تیسرا وہ شخص جس نے روزانہ پانچ وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دی“۔ یعنی جواز ان دیا کرتا تھا، اس حدیث پاک سے تو اور بھی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور مؤذنی اللہ کے نزدیک موقر عمل ہے اور دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت و مہربانی مقدر ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ”محشر کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی“۔ یعنی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نمایاں ہوں گے اور آسانی پہچانے جاسکیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا کہ ”اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو قمر اندازی کی نوبت آجائے گی“۔ اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ نے خاص طور پر امام اور مؤذن کے لیے رشد و مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ (سنن ابوداؤد)

ایک طرف ائمہ اور مؤذنین کے بارے میں اتنی فضیلتیں وارد ہیں جنہیں جان کر ایک انسان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ امام یا مؤذن بن پاتا۔ لیکن دوسری جانب جب ہم موجودہ دور میں اپنے معاشرے کے ائمہ اور مؤذنین کی صورت حال اور ان کے ساتھ لوگوں کے رویوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نہایت افسوس اور تکلیف ہوتی ہے اور پھر عام حالتوں میں کوئی بھی شخص امام یا مؤذن بننے کا خواب نہیں دیکھتا۔ مختلف اسباب کی بنا پر آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیں خود مسلمان اور وہ بھی باشعور سمجھے جانے والے مسلمان بھی امامت اور مؤذنی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالاں کہ دوسری جانب ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ پانچ وقتوں اور عیدین کی نمازوں کے علاوہ بھی پیدائش سے لے کر موت تک ہم ایک امام اور مؤذن کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایسا باور کیا جاتا ہے کہ مساجد کے امام اور مؤذنین معاشرے پر بوجھ

ہیں اور پھر ان کے ساتھ عام طور پر اسی قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یقین جانئے ہمارا یہ عمل خود ہماری بدبختی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اس سے خود ہمیں ہی دنیا و آخرت میں خسارہ ہوگا۔

یہ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک جانب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت اور مؤذن کرنا معمولی کام، یہ کام کر کے انسان پرسکون طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور اس میں اپنی اولاد کو لگنا گویا ان کی زندگی کو برباد کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب جب ہم ہی مسجد کے ٹرٹی یا متولی بنتے ہیں تو امام یا مؤذن کی تنخواہ پانچ چھ ہزار سے زائد کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوتے۔ معمولی سے معمولی شخص بھی جس کا معاشرے میں کوئی وزن اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت امام یا مؤذن پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے، کسی بھی وقت اسے یہ کہہ کر نکال دیا جاسکتا ہے کہ آپ ہماری مسجد کے لائق نہیں۔ ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ امام اور مؤذن کو انسان نہیں، فرشتہ ہونا چاہیے مگر خود ہم کسی کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے۔ پس اس وقت مسلمانوں میں بے شمار سماجی اصلاحات کے ساتھ کرنے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کے تئیں لوگوں کے دلوں میں احترام اور وقار کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اسلام میں ان کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے اس سے لوگوں کو روشناس کیا جائے اور لوگوں کو مساجد سے جوڑتے ہوئے ائمہ کی مخلصانہ اقتدا کا ماحول بنایا جائے۔ ہر دور میں عوام کا مساجد اور اماموں سے گہرا ربط رہا ہے، آج بھی عام مسلمانوں کا دن رات کا تعلق اپنے اماموں سے ہوتا ہے، اگر عوام اور ائمہ کے مابین تعلقات مضبوط ہوں گے اور دونوں طرف افادہ و استفادہ کی راہ ہموار ہوگی تو اس طرح مجموعی طور پر پورے مسلم معاشرے میں ایک خوشگوار سماجی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔

ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم مساجد کی تعمیر و تزئین میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور ہر محلے، بستی اور شہر کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے بقدر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کی مسجدوں میں نمازیوں کو ہر قسم کی سہولت دستیاب ہو، چنانچہ گرمیوں میں اے سی، پنکھوں اور کولر کا انتظام کیا جاتا ہے اور ٹھنڈیوں میں گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں مٹیلیں اور گدے والے مصلے بھی بچھا دیے جاتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو شخص ہمیں پانچ وقتوں کی نماز پڑھاتا ہے اور جو ہمیں ان نمازوں کے اوقات کی خبر دیتا ہے، ہر طرح کے موسم اور حالات میں بروقت اذان دیتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی بہتر کی جائیں، آج کا دور تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن کیا مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے ہم مسلمان اپنے ائمہ اور مؤذنین کو اتنی تنخواہیں نہیں دے سکتے کہ وہ ایک بہتر اور اطمینان بخش زندگی گزار سکیں؟ اس

سلسلے میں مساجد کے متولیان اور ٹرسٹیان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

ایک گزارش ائمہ کرام سے بھی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے سے باخبر رہیں، وہ صرف نمازوں کے امام نہیں ہیں بلکہ ان کے اعمال و اخلاق اور کردار کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو، صرف نماز پڑھا دینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اعمال و عقائد کی اصلاح کا ذمہ بھی شریعت نے آپ کے اوپر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقی و عملی بے کرداری کے خاتمے میں ائمہ کرام اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان سے یہ مطلوب بھی ہے۔ یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو منصب یا مقام جتنا اہم اور عظیم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر اہم ہوتی ہیں۔ جہاں آپ کے اچھے اور عمدہ اخلاق و اعمال معاشرے پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، وہیں آپ کی معمولی لغزش بھی بے شمار لوگوں کے لیے فساد اور برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”امام ضامن ہوتا ہے۔“

مطلب یہ کہ امام نہ صرف اپنے مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہے اور اس کی نماز کی صحت پر مقتدیوں کی نمازوں کی درستگی موقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی عملی زندگی میں بھی امام اپنے مقتدیوں کا ضامن ہے، اگر کوئی اس کے اچھے اخلاق و اعمال سے متاثر ہو کر اچھے راستے کو اپناتا ہے تو اس بندے کے ساتھ امام بھی ماجور ہوگا، جبکہ اگر کوئی شخص اس کی غلط نقل و حرکت کی وجہ سے دین اور مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار وہی ہوگا۔ بہر کیف یہ بے حد ضروری ہے کہ ائمہ اور مقتدی دونوں اپنے اپنے مطلوبہ کرداروں کو ادا کریں، یہ عمل ہمارے معاشرتی نظام کو بہتری کی طرف لے جانے میں کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔

(بقیہ صفحہ ۲۶ سے)۔۔۔ نے (حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں) وفات پائی تو کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے ہندرضی اللہ عنہا کا نکاح کر دو انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں۔ (اصابہ: ۲۰۶/۸)

اولاد: اولاد میں حضرت امیر معاویہؓ زیادہ مشہور ہیں۔

اخلاق: حضرت ہندرضی اللہ عنہا میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے مابہ الامتیاز ہو سکتے ہیں، صاحب اسد الغابۃ لکھتے ہیں: ”كانت امرأة لها نفس وأنفة ورأى وعقل“ (اسد الغابۃ: ۶۲/۵)

”ان میں عزت نفس، غیرت، رائے تدبیر، اور دانش مندی پائی جاتی تھی، فیاض تھی۔“

شبِ برأت کی حقیقت اور فضیلت

مفتی صادق حسین قاسمی کریم نگری*

انسانوں کو بخشنے اور عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے لئے بعض اوقات کو بابرکت بنایا، اسی طرح بعض دنوں اور راتوں کو فضیلت بخشی، دن و رات کے خالق اللہ ہے، اور دنیا میں ہر فیصلہ اسی کی قدرت اور حکمت سے وجود میں آتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ بہانے بنا کر انسانوں کو نجات کے راستے پر لے آئے، اور معمولی کام کو ذریعہ بنا کر ابدی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ چنانچہ شعبان المعظم کی پندرہویں رات کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی بندوں کو معاف کیا جاتا ہے اور ان کو خیر و برکات سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ شعبان کی پندرہویں رات کو شبِ برأت کہا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، کچھ لوگ سرے سے اس کی فضیلت و عظمت کا انکار ہی کر دیتے ہیں اور کچھ بڑھا چڑھا کر بہت سی باتوں کو حضور اکرم ﷺ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ذیل میں اس رات کی حقیقی عظمت اور فضیلت پیش کی جائے گی، نیز اس رات میں رحمت الہی سے کون فیض یاب ہونے والے اور کون مردود و محروم رہنے والے ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔

شبِ برأت کی فضیلت:

شبِ برأت کے مختلف نام ہیں، اس کو لیلة المبارکۃ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، اس کو لیلة الرحمة بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت خداوندی کے نزول کی رات ہے، اس کو لیلة الصک بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی حیثیت دستاویزی رات کی ہے،، اور اس رات کو لیلة البراءۃ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ شبِ برأت کی فضیلت میں مختلف حدیثیں آئی ہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ (صحیح ابن حبان: ۵۷۸۲) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک رات انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہوئیں اور تلاش کرتے

ہوئے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کی طرف نکل گئیں، وہاں دیکھا کہ آپ ﷺ موجود ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب (ایک قبیلہ جو عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا) کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ (ترمذی: ۶۶۹) حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شعبان کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ (مسند احمد: ۶۳۶۳) حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں، اس وقت خدا سے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ (فضائل الاوقات للبیہقی: ۳۱: بیروت) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کی پندرہویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیوں کہ غروب شمس سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں؟ ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا؟؟۔ (فضائل الاوقات للبیہقی: ۳۱) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی پندرہویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس شب میں اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیئے جاتے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیئے جاتے ہیں اور اس رات سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ (مشکوٰۃ: ص: ۱۱۵) اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات اس کی فضیلت میں مختلف ائمہ سے مروی ہیں، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شبِ برأت کی فضیلت والی احادیث بیان کی گئی ہیں۔

احادیث کی تحقیق:

شبِ برأت کی فضیلت میں جتنی حدیثیں وارد ہوئیں ہیں ان میں اکثر سند کے اعتبار سے کمزور ہیں؛ لیکن چونکہ متعدد طرق سے یہ روایات مروی ہیں اس لئے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، چنانچہ شبِ برأت کی مختلف روایتوں کو پیش نظر رکھ کر ائمہ و محدثین نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا، اور اس کی عظمت و اہمیت کا اعتراف کیا،

علامہ مناویؒ نے حضرت ابن تیمیہؒ کا قول نقل فرمایا کہ: قال المجد ابن تیمیہ لیلة نصف شعبان روى فی فضلها من الاخبار و الآثار ما يقتضى لها مفضلة و من السلف من خصها بالصلاة - (فتح القدیر: ۲/ ۳۱۷ بیروت) یعنی نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں اتنی احادیث اور آثار مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا کہ اس کو فضیلت حاصل ہے اور بعض سلف نے اس رات کو نماز کے لئے خاص کیا ہے۔ عبد الرحمن مبارکپوریؒ نے لکھا ہے کہ: اعلم أنه قد ورد فی فضیلة لیلة النصف شعبان عدة أحادیث مجموعها يدل على أن لها أصلاً - (تحفة الاحوذی: ۳/ ۴۱۱ دار الفکر) یعنی نصف شعبان کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئیں ان احادیث کا مجموعہ اس کی اصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ان تمام احادیث میں زیادہ قابل اعتبار اور مستند ہے اس کی صحت کا اقرار معروف محدث شیخ ناصر الدین البانیؒ نے بھی کیا، چنانچہ وہ شیخ جمال الدین قاسمیؒ کی کتاب "اصلاح المساجد" کے حاشیہ میں اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یعنی حدیثہ عن مالک بن یخامر عن معاذ بن جبل عن النبی ﷺ قال: يطلع الله الى خلقه۔۔۔ اخرجه ابن عاصم فی السنة، وابن حبان، فی صحیحہ، و رجالہ ثقات، و الحدیث صحیح، و له طرق و شواہد خرجتها فی الصحیحة (۲۱۳۳)۔۔۔ (اصلاح المساجد: ۱۹۹ المکتب الاسلامی بیروت) علامہ ابن الحاج مالکیؒ نے رد بدعات میں لکھی جانے والی اپنی معرکہ الآراء کتاب "المدخل" میں اس رات کی عظمت کو بیان کیا اور لکھا کہ اسلاف میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی اور وہ باضابطہ اس میں عبادتوں کا اہتمام فرماتے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ولا شک انها لیلة مبارکة عظيمة القدر عند الله تعالى۔۔۔ وکان السلف یعظمونها و یسمرون لها قبل اتیانها فما تاتیهم الا و هم متاهبون للقاءها والقیام بحرمتها علی ما قد علم احترامهم للشعائر علی ما تقدم - (المدخل: ۲۴۸) مشکوٰۃ کے شارح علامہ عبید اللہ مبارک پوریؒ نے نصف شعبان سے متعلق مختلف احادیث کو نقل کرنے اور ان کی تشریح کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: و هذه الأحادیث کلها تدل علی عظیم خطر لیلة نصف شعبان و جلالة شأنها، و قدرها، و أنها لیست کاللیالی الأخر، فلا ینبغی أن یغفل عنها، بل یتستحب احیاءها بالعبادة و الدعاء و الذکر و الفکر - (مرعاة شرح مشکوٰۃ: ۴/ ۳۴۲ جامعہ سلفیہ بنارس) یعنی یہ تمام احادیث نصف شعبان کی عظمت اور اس کی جلالت شان پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر بھی کہ یہ رات دیگر راتوں کی طرح نہیں ہے، لہذا اس سے غفلت برتنا مناسب نہیں، بلکہ عبادت اور دعا، ذکر اور فکر کے ذریعہ اس میں جاگنا مستحب ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ رقم طراز ہیں کہ: ان روایات کے ضعف کے باوجود شبِ برأت

میں اہتمام عبادت بدعت نہیں، اول تو اس لئے کہ روایات کا تعدد اور ان کا مجموعہ اس پر دال ہے کہ لیلۃ البراءت کی فضیلت بے اصل نہیں۔ دوسرے امت کا تعامل لیلۃ البراءت میں بیداری اور عبادت کا رہا ہے اور جو روایت مؤید بالتعامل ہو وہ مقبول ہوتی ہے لہذا لیلۃ البراءت کی فضیلت ثابت ہے اور ہمارے زمانے بعض ظاہر پرست لوگوں نے احادیث کے محض اسنادی ضعف کو دیکھ کر لیلۃ البراءت کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں۔ البتہ اس رات میں سورکعات نماز والی روایت موضوع ہے۔ (درس ترمذی: ۵۸۱/۲)

بہر حال! ان تمام دلائل اور اقوال سے یہ بات محقق ہو چکی ہے شبِ برأت کی عظمت اور فضیلت ثابت ہے اور علمائے امت اور محدثین نے اس کی تصریح بھی فرمائی ہے۔

رحمتِ الہی سے محروم:

رحمتِ الہی اور مغفرتِ خداوندی کی اس رات میں کچھ نافرمان لوگ ایسے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں سرکشی اور بغاوت اور خدا فراموشی کی زندگی گزارتے ہوئے احکاماتِ الہی سے انحراف اور تعلیماتِ نبوی سے دوری کے نتیجے میں اس عظیم الشان رات اور اس کی بخشش و عطا سے محروم کے محروم رہ جاتے ہیں، مختلف احادیث میں مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ اس رات میں محروم رہنے والے ہیں: (۱) اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا (۲) کینہ رکھنے والا (۳) کسی انسان کا ناحق قتل کرنے والا (۴) بدکار عورت (۵) قطع رحمی کرنے والا (۶) تہبند، یا پا جامہ، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا (۷) والدین کا نافرمان (۸) شراب خوری کی عادت رکھنے والا۔

عبرت کی ضرورت:

اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کے فیضان سے اس بابرکت رات میں مذکورہ گناہوں میں مبتلاء افراد محروم رہ جائیں گے۔ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ ایسے عظیم موقع پر جب کہ رحمتِ الہی انسانوں کو معاف کرنے اور ان کو درگزر کرنے کا اعلان کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کا منادی یہ صدا لگا رہا ہو کہ ہے کوئی نادم و پشیمان جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی معصیت کا گرفتار کہ جسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی خطا کار کہ جس پر رحم کر دیا جائے، اور اللہ کے مخلص بندے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور آہ و زاری کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی کی جھیک مانگتے ہوئے اپنے پروردگار کی رحمتوں کو متوجہ کر رہے ہوں ایسے موقع پر ان گناہوں میں مبتلاء افراد محروم رہ جائیں!!!

آج امت بری طرح ان گناہوں کی لپیٹ میں ہے، لوگوں میں ان گناہوں کی شاعت اور برائی ہی ختم

ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ کر نبی کی غلامی کا اقرار کر کے وہ تمام کام انجام دیئے جا رہے ہیں جو کسی بھی طرح ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے، دن و رات، تاریخ اور مہینوں کو موثر سمجھا جا رہا ہے، اسی طرح دل ایک دوسرے کی عدوات اور دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، کینہ اور کپٹ دلوں میں جما ہوا ہے، حسد و غضب کی آگ دلوں میں بھڑک رہی ہے۔ خیر خواہی، مودت و محبت، ایمانی رشتے کی بنیاد پر باہمی الفت نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ قطع رحمی، اغراض کی بنیاد پر رشتوں کو پامال کرنا عام معمول بن چکا ہے۔ والدین کی نافرمانی کا نہایت شرمناک ماحول گھر گھر میں چھایا ہوا ہے، ماں باپ کی عزت و قدر دلوں سے رخصت ہو چکی ہے، ان کی بے توقیری اور ان کے مقام و مرتبہ کی پامالی ایک عام بات بن چکی ہے۔ شراب خوری کی بری لت میں بھی امت پھنستی جا رہی ہے۔

اس لئے ضرورت ہے کہ اس رات میں ان گناہوں سے معافی مانگی جائے اور ہمیشہ کے لئے ان سے توبہ کی جائے تو انشاء اللہ رحمت الہی کے فیض سے بہرہ ور ہو پائیں گے۔

آخری بات:

شبِ برأت کی حقیقت اور اس کی عظمت سامنے آچکی ہے اور خود احادیث کی روشنی میں محدثین کی تشریحات سے اس کی قدر و منزلت واضح ہو چکی ہے۔ لہذا جتنا محدثین اور امت کے علماء نے بتایا اتنا ہی کرنا چاہیے اس کے علاوہ بدعات و رسومات سے اجتناب ضروری ہے۔ کیوں کہ ہمارے معاشرہ نے شبِ برأت کے عنوان پر بہت ساری خلاف شریعت چیزوں کو بھی رائج کر دیا، اور اسلامی تعلیمات کے مغایر کاموں کو عام کر دیا؛ ان تمام بدعات و خرافات سے احتراز کرتے ہوئے دائرہ شریعت میں رہ کر عبادت و تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(بقیہ صفحہ: ۴۴ سے)

پھر انتخابات کی دھاندلیاں اور ای وی ایم کے گھوٹالے اس پر مستزاد ہیں۔

ملکی اور ریاستی سطح پر ملی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلہ میں باہمی اتحاد کے ساتھ کوئی مشترکہ پیغام عوام الناس کو دیں اور وحدت کے ساتھ کسی سیکولر پارٹی کا (برملانہ سہی خفیہ ہی) اعلان کیا جائے تو ممکن ہے کہ نتائج بھی توقع کے مطابق اقلیتوں کے حق میں بہتر ثابت ہوں اور فرقہ واریت کی یہ مسموم فضاء تبدیل ہو سکے۔

حق رائے دہی کا صحیح استعمال؛ ایک مذہبی فریضہ

مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی قاسمی*

اس بات میں ادنیٰ تردد کی گنجائش نہیں کہ "اسلام" ایک کامل نظامِ زندگی اور رہبرِ بندگی کا نام ہے؛ جس میں انفرادی و اجتماعی، سیاسی و سماجی ہر نوعیت کے جملہ مسائل کا مکمل حل موجود ہے، چوں کہ کار جہاں بانی بھی ایسا عمل ہے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اس حوالے سے بھی تفصیلی احکامات شریعت محمدیہ میں بیان کر دیے گئے اور اسوہ کے طور پر نبی پاک ﷺ کو پہلے مثالی حکمران اور کامیاب قائد کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا، آپ کا زمانہ، سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی ہر اعتبار سے تاریخِ عالم کا بہترین زمانہ ہے؛ جس پر کوئی دشمنِ اسلام انگشت نمائی کی جسارت نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ سب سے بہتر ہے؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے خود اس کی پیشین گوئی فرمائی اور چشمِ فلک نے بھی اس کا نظارہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ زمانہ جوں جوں عہدِ نبوت سے دور ہوتا گیا، پہلے کے بہ نسبت خیر و بھلائی بھی کم ہوتی رہی اور شر و فساد غالب آتا رہا؛ مگر ان سب کے باوجود ماضی کے اوراق پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو علانیہ معلوم ہوگا کہ اہلِ اسلام نے حکومتِ الہیہ کا ایسا بے مثال نظام دنیا کے ایک بڑے حصہ پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک نہ ہو سکا؛ جس کے حکم رانِ عدل و انصاف، سچائی و پاک بازی، صفائیِ قلب و روشن ضمیری اور خدا ترسی و رعایا پروری میں اپنی مثال آپ تھے؛ مگر جب بد قسمتی سے شامتِ اعمال کے سبب اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا تو رفتہ رفتہ جمہوری نظام ساری دنیا میں رائج ہو گیا اور اسے دوسرے نظاموں کے مقابلہ میں اچھی نظروں سے دیکھا جانے لگا؛ کیوں کہ اس نظام میں ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور حکومت سازی کا پورا مدارِ عوام کے انتخاب پر ہوتا ہے؛ اسی انتخاب کو انگریزی میں الیکشن کہا جاتا ہے جو درحقیقت جمہوری ممالک کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔

یوں تو جمہوریت حکومت چلانے کا ایک نظام ہے جس میں کمزوریاں اور نقائص بھی ہو سکتے ہیں تاہم ان کی اصلاح بھی ایک مسلسل انتخابی عمل سے ممکن ہے۔ ہمارا ملک بھی چوں کہ ایک جمہوری ملک ہے اس لیے اس میں بھی عام جمہوری ممالک کی طرح انتخابات ہوتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں بنیادی طور پر دو ایوان ہوتے

ہیں جو مقننہ کہلاتے ہیں۔ ایک تو لوک سبھا جس میں 545 ارکان ہوتے ہیں۔ 543 ارکان کا انتخاب پانچ برس کی مدت کے لیے ہوتا ہے جبکہ بقیہ دو ارکان کو اینگلو بھارتی برادری کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ 550 ارکان کا انتخاب اکثریتی انتخابات کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ دوسرا راجیہ سبھا جس میں 245 ارکان ہوتے ہیں جن میں 233 ارکان چھ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور ہر دو سال میں ایک تہائی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ان ارکان کا انتخاب ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ارکان اسمبلی کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ بارہ نامزد ارکان کو عام طور پر نامور فنکاروں (بشمول اداکار) سائنسدانوں، قانون دانوں، کھلاڑیوں، تاجروں، صحافیوں اور عام لوگوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔

لوک سبھا عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جسے ہر بالغ شخص کی رائے دی کی بنیاد پر براہ راست انتخابات کے ذریعہ منتخب کیا جاتا ہے۔ آئین ہند میں مذکور ایوان کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت 552 ارکان کی ہے جن میں سے 530 ارکان ریاستوں کی اور 20 ارکان مرکز کی نمائندگی کرتے ہیں نیز دو رکن اینگلو بھارتی برادریوں کی نمائندگی کے لیے صدر کی جانب سے نامزد کئے جاتے ہیں؛ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب صدر جمہوریہ کو محسوس ہو کہ اس برادری کی ایوان میں نمائندگی ناکافی ہے۔ (ویکیپیڈیا)

انتخابات کی حقیقی نوعیت اور موجودہ صورت حال:

جمہوریت کے اپنے تقاضے اور اس کا پھیل چلتے رہنے کے اپنے اصول ہیں، آئین کی رو سے ہر بالغ شہری کو پارلیمانی انتخابات میں ملکی مفاد کے لیے اور اسمبلی انتخابات میں ریاستی مفاد کے لیے اپنے نمائندے چننے کا حق دیا گیا ہے جسے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ ضابطہ کی رو سے جب ایک حکومت اپنا وقت پورا کر لیتی ہے تو عوام کو نئی اسمبلی یا پارلیمنٹ بنانے کے لئے اپنے نمائندے چننے کا موقع دیا جاتا ہے، عوام ہی وہ نمائندے چنتی ہے اور کسی ایک سیاسی پارٹی کو اس کیلئے منتخب کرتی ہے، جو جو سیاسی پارٹیاں اس وقت ملک میں کام کر رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہے، اس بناء پر سب سے پہلے ہر پارٹی کو اپنا طریقہ کار لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے جسے پارٹی کا منشور کہا جاتا ہے، عوام کی اکثریت چونکہ ہر پارٹی کے منشور سے واقف نہیں ہوتی؛ اس لئے پارٹیاں اور ان کے نمائندے، لوگوں کے سامنے وہ منشور رکھتے ہیں، یہ کام وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور ڈور ٹورڈور یعنی گھر گھر جا کر بھی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا منشور عوام کے مفاد میں دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے اس لئے وہ ان ہی کے اراکین کو ووٹ کے ذریعے اسمبلی یا پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد حکومت تشکیل پاتی ہے

جو پانچ سال تک عوامی مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔

مذکورہ شفاف نظام کے بالمقابل موجودہ انتخابی صورت حال نہایت افسوس ناک اور غیر آئینی ہے، انسانی سماج کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حکمران طبقہ ہے جس میں لاپچی سرمایہ دار، بدعنوان اعلیٰ افسران اور مفاد پرست سیاستداں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پسماندہ طبقات، اقلیتی سماج اور غریب عوام ہیں۔ ان دونوں طبقات کے مقاصد متضاد، مسائل مختلف اور ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک کا مقصد اپنی سیاسی برتری قائم و دائم رکھنا اور دوسرے کا اسے نیست و نابود کرنا ہے۔ ایک کی ضرورت عوام کو تقسیم کرنا ہے تاکہ ان کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹائی جاسکے دوسرے کی ضرورت متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہے تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ جب تک ان دونوں طبقات کے مقاصد عوامی مفاد کے لیے متحد نہیں ہوں گے تب تک جبر و استحصال سے نجات ناممکن ہے۔ معاشی استحصال اور فسطائیت کا قلع قمع کرنے کی خاطر اخوت و محبت کی بنیاد پر ایک مشترکہ جدوجہد ناگزیر ہے۔

ووٹ کی شرعی حیثیت:

ہمارا ووٹ شرعاً تین حیثیتیں رکھتا ہے۔ (1) شہادت (2) سفارش (3) حقوق مشترکہ کی وکالت۔ تینوں صورتوں میں جس طرح قابل، اہل اور امانت دار آدمی کو ووٹ دینا موجب ثوابِ عظیم ہے اور اس کے ثمرات سب کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل اور خائن شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن اعمال بھی اسکے اعمال نامہ میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ یہ الفاظ آپ نے تین بار دہرائے، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ ضرور بتلائیے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ابھی تک آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: سنو!! جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، پھر آپ یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ ﷺ نے نمازِ فجر ادا فرمائی، جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا: ”جھوٹی گواہی، اللہ عزّ و جل کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔“ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ترجمہ، دور رہو بتوں کی گندگی سے اور پچو جھوٹی بات سے، ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔ (ابوداؤد)

اسی طرح بیہقی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے، حالانکہ یہ گواہ نہیں، تو وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے، وہ اللہ کی ناخوشی میں ہے، جب تک اُس سے جدا نہ ہو جائے“ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو گواہی کے لیے بلایا گیا اور اُس نے گواہی چھپائی یعنی ادا کرنے سے گریز کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا جھوٹی گواہی دینے والا۔ یعنی دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔“ (طبرانی)

اسی طرح ووٹ ایک سفارش و مشورہ ہے جسے حدیث میں امانت کہا گیا، اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بھی ذاتی مفاد اور قرابت و تعلقات کا لحاظ کیے بغیر اجتماعی منفعت کو سامنے رکھ کر حق رائے وہی کا استعمال کیا جائے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشامد کرنے والوں، رشوت دینے والوں اور سبز باغ دکھانے والوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اپنے روشن مستقبل کو اپنے ہی ہاتھوں سے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں! ووٹ دراصل ضمیر کی آواز اور دل کی پکار ہے، یہ کوئی تفریح اور دل لگی نہیں کہ جیسے چاہا اس حق کا استعمال کر لیا؛ اس لیے اس مسئلہ میں نری جذباتیت سے کام لینے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ماضی کی کارکردگی اور مستقبل کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے؛ تاکہ ریاست میں جمہوری نظام قائم رہے اور امن و امان و خوش حالی عوام کا مقدر بنے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

جمہوری ملک میں ہمارا ایک ووٹ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، اس کے ذریعہ ہم جسے چاہیں تخت حکومت پر بٹھا سکتے ہیں اور جسے چاہے اتار سکتے ہیں۔ ووٹ دینا ایک سنجیدہ نوعیت کی ذمہ داری ہے؛ جس کی حرمت غیر سنجیدہ سرگرمیوں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ ریاست کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے ووٹ کا درست استعمال کرنا چاہئے۔ ووٹ کی اس اہمیت کے باوجود ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یا تو ووٹ ہی نہیں دیتے یا اس کو غیر ضروری سمجھ کر غلط استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کا دن ان کے لیے تو بس ایک چُھٹی کا دن ہوتا ہے کہ جسے سو کر آرام کے ساتھ گزار دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیئے کہ فرقہ پرست، بد عنوان اور بد دیانت حکمران ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ نا عاقبت اندیش لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو چند نکلوں کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتی ہے محض اس خام خیالی کی بنیاد پر کہ ہمارے ایک ووٹ سے کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ ایسے لوگ وقتی فائدے کی خاطر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اس خطرناک نقصان کا اندازہ بھی نہیں کر پاتے جو رفتہ رفتہ انہیں کھوکھلا کر

دیتا ہے، اس کے برعکس تعلیم یافتہ معاشروں میں عوام کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ ملک کے لیے کتنا اہم ہے، ان کی ذرا سی غفلت کتنے بھیانک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بات کی افادیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قطرہ قطرہ ملنے سے ہی دریا بنتا ہے۔ ہمارا ایک ووٹ دراصل ایک ووٹ ہی نہیں بلکہ ایک نئی اور بہتر سوچ کی کرن ہے، جو ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کچھ وقت، ہمت اور ایک صحیح فیصلہ مانگتی ہے۔

گندم اگر بہم نہ رسد بھس غنیمت است:

یہ ایک فارسی محاورہ ہے؛ جس کا مطلب ہے بہت فائدہ اگر نہ ہو تو تھوڑا ہی سہی۔ یعنی اگر ہمارے حلقے میں کوئی ایک بھی بہتر اور قابل امید وار ہے تو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا شرعاً ممنوع اور قوم و ملت پر ظلم کے مترادف ہے، اگر حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنوں میں قیادت کے لائق اور دیانتدار نہیں ہے تو موجود امیدواروں میں سے کسی بھی امیدوار کی ایک صلاحیت یا ایک خوبی کو مدنظر رکھ کر کم برائی کو اختیار کرنے کے خیال سے ووٹ دینا چاہیے، اس معاملہ میں یہ اصول بھی ذہن نشین کر لیں کہ شخصی معاملات میں کسی فرد کی غلطی کا اثر صرف اسی فرد تک محدود رہتا ہے، اس کی سزا و جزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ البتہ قومی و ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا ووٹ نہ دینا یا غلط پارٹی کو منتخب کرنا پوری قوم کو متاثر کر سکتا ہے اس لیے ووٹ مکمل ذمہ داری کے ساتھ دیں اور اپنے علاقے کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس حق کا استعمال کریں۔

ہماری ملی قیادت:

انتخابات کا یہ موقع ملی قیادت کے لیے بہت بڑے ابتلاء کی گھڑی ہے، بلکہ یہ ایک قیامت خیز مرحلہ ہے، جس پر سے گزرنا ہماری دینی تنظیموں کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے مترادف ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان حضرات کا ایک غلط فیصلہ یا غلط ترجیح ساری قوم کے لیے نقصان و خسران کا سبب بن سکتی ہے۔ گذشتہ مرکزی انتخابات میں بھی بیشتر ریاستوں؛ بلکہ مسلم اکثریتی علاقوں میں فرقہ پرست عناصر کے برسر اقتدار آنے کی وجہ صرف اور صرف ہماری قیادت کا تشکیک اور افتراق ہے، ایک ہی علاقے سے دو مسلم لیڈروں کی نامزدگی بالیقین مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ایسے میں ہماری نظریں صرف قیادت پر ہوتی ہیں، اگر وہ بھی دو دھڑوں میں منقسم ہو جائے تو پھر انتخابی نتائج سے پہلے ہی قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے ہم اپنا حق ہار چکے ہیں۔ گہری سیاسی بصیرت رکھنے والے دانشوروں کے مطابق تشدد پسند ذہنیت کے حامل لوگوں کے اقتدار میں آنے کا ایک سبب تو مسلمانوں کی رائے دہی کا اقل ترین تناسب ہے اور دوسرا سبب اپنوں کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم کے وقت اجتماعی مفاد کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا ہے، ----- (بقیہ صفحہ: ۳۹ پر)

حضرت مولانا جمیل احمد سکروڑوی رحمہ اللہ

منفرد استاد با کمال شخصیت

مفتی اشرف عباس قاسمی *

آہ! آج مورخہ 24 رجب المرجب مطابق 31 مارچ 2018 دارالعلوم دیوبند کے مقبول استاد، طلباء کے ہر داعی اور مشفق معلم، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکروڑوی بھی طویل علالت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ ابھی پانچ بجے اس حادثہ جانکاہ کی خبر سے ہر کوئی صدمے میں ہے اور پورے دارالعلوم کی فضا سوگوار اور غم زدہ ہے، مولانا کے انتقال کے ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند اپنی تدریس کے ایک ستون اور اپنے ایک مایہ ناز سپوت سے محروم ہو گیا، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب 1946ء کے آس پاس اپنے وطن سکروڑہ ضلع ہریدوار میں پیدا ہوئے، اپنے وطن کے بعد کاشف العلوم جھمٹپور اور مظاہر العلوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور سن 1390ھ مطابق 1970ء میں دورہ حدیث شریف سے اعلیٰ نمبرات کے ساتھ فراغت حاصل کی، ہاپوڑ اور گالہڑی میں چند سال تدریسی خدمات کے بعد آپ کے بزرگ اساتذہ کی جو ہر شناس نگاہوں نے دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ کا انتخاب فرمالیا اور 1397ھ مطابق 1977ء میں آپ باضابطہ دارالعلوم کے مدرس بن گئے۔ متحدہ دارالعلوم میں ہی آپ کی تدریس انتہائی مقبول اور مشہور تھی پھر جب تقسیم کا قضیہ نامرضیہ پیش آیا تو آپ نے وقف دارالعلوم کا اپنے لیے انتخاب فرمایا اور وہاں سالہا سال دیگر فنون کے ساتھ حدیث شریف کی کامیاب تدریس فرماتے رہے۔ ترمذی شریف آپ سے متعلق تھی ہی، وقتاً فوقتاً بخاری شریف اور مسلم شریف بھی آپ کے زیر درس رہی۔ 1420ھ مطابق 2000ء میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کی واپسی ہوئی۔ اور اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں مختلف کتابوں اور امہات فن کی کامیاب تدریس فرماتے رہے۔ گزشتہ تین سالوں سے دورہ حدیث شریف کی کتاب مؤطا مالک بھی آپ سے متعلق تھی اور اس طرح دورہ حدیث شریف کے طلبہ کو بھی آپ سے انتساب اور استفادے کی سعادت ملتی رہی، ہمیں حضرت مولانا سے شعبہ افتاء کی کتاب قواعد الفقہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا یہ کتاب بڑی محنت اور ذوق و شوق سے پڑھاتے تھے، روزانہ تمام طلبہ

سے قواعد کے زبانی سننے کا معمول تھا، اس کے بعد قواعد کی مختصر تشریح فرماتے اور مثالوں کے ساتھ انطباق کا خاص اہتمام فرماتے۔

حضرت مولانا نے درسی کتابوں کی شروح کا بھی کامیاب سلسلہ شروع فرمایا اور آپ کی تحریر کردہ اشرف الہدایہ، اجمل الحواشی، فیض سبحانی، تکمیل الامانی، قوت الاختیار وغیرہ آج بھی طلباء میں انتہائی مقبول اور متداول ہیں۔ برصغیر کے مدارس میں ان شروح کی کافی مانگ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا بامکمال اور کامیاب ترین اساتذہ میں سے تھے، آپ کا درس جامع اور محققانہ ہوتا تھا، زیادہ قیل قال کو پسند نہیں فرماتے تھے، سبق کی واضح تشریح کرتے تھے، اپنی نجی زندگی میں بھی انتہائی کھرے انسان تھے، صاف گوئی اور ظاہر و باطن کی یکسانیت آپ کا خاص امتیاز تھا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور خردنوازی کا معاملہ فرماتے، لیکن اگر کوئی نامناسب بات دیکھتے تو روکنے اور تنبیہ کرنے میں بھی ذرہ برابر تردد نہ ہوتا تھا۔ سال گزشتہ ہی آپ پر جان لیوا مرض کا حملہ ہوا تھا، تشخیص کے بعد امید تھی کہ شاید یہ مرض کمزور پڑ جائے گا اور صحت بحال ہو جائے گی۔ شروع میں مولانا کی عزیمت اور قوت ارادی سے ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ غالباً مرض زائل ہو چکا ہے کیونکہ کبھی اگر تذکرہ بھی ہوتا تو اس طرح گفتگو فرماتے جیسے ایسے موذی مرض کی وجہ سے بھی مولانا قطعی پریشان نہیں ہیں، لیکن اندر ہی اندر گھلتے رہے اور یہ مرض اپنا اثر دکھاتا رہا۔ گزشتہ دو ماہ سے ضعف اور نقاہت کافی بڑھ گئی تھی، اور اب مولانا کی گفتگو سے بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ چنانچہ ایک ماہ قبل جب فون پر رابطہ ہوا تو بڑے کرب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دعاؤں کا اس وقت بہت زیادہ محتاج ہوں، بڑی پریشانی محسوس کر رہا ہوں، ہفتہ عشرہ قبل جب ڈاکٹر ڈی کے جین کے یہاں حاضری ہوئی تو اس وقت آپ کا کرب اور بے چینی ناقابل برداشت تھی، ہم وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اور تھوڑی دیر میں اجازت لے کر واپس آ گئے۔ مرض کی شدت کے سبب دہلی منتقل کر دیے گئے تھے۔ لیکن آج شام کو جس کا خدشہ تھا وہ حادثہ پیش آ ہی گیا۔ اور مولانا اپنے تمام لواحقین پسماندگان اور شاگردوں کے ایک جم غفیر کو غمزدہ چھوڑ کر مولائے حقیقی سے جا ملے۔ مولانا نے اپنے ہزاروں شاگردوں کے علاوہ ایک صاحبزادی اور تین صاحبزادگان حافظ خلیل، مولانا عبداللہ جمیل اور حافظ عبدالرحمن جمیل کو چھوڑا ہے مولانا کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن ابھی حادثے کا طبیعت پر خاص اثر ہے اس لئے میں اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے استاد محترم کی جملہ خدمات کو قبول فرمائیں، سیدنا سے درگزر فرما کر اعلیٰ علین میں مقام بلند نصیب کریں اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین

گنگا سے زمزم تک

حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مفتاحی کشاپوری رحمہ اللہ ریاست تلنگانہ کے مؤقر عالمِ دین، دارالعلوم حیدرآباد اور مدرسہ فیض القرآن کشاپور کے مایہ ناز مدرس اور ناظم تھے، اُن کا خاندانی پس منظر اور اس کی تفصیلات خود حضرت مولانا رحمہ اللہ نے املا کروادی تھی، مولانا عرفات اعجاز اعظمی صاحب نے اس کو مرتب اور مہذب کر دیا ہے، بڑی دلچسپ رو داد اور عبرت خیز داستان ہے، افادہ کے لئے قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ از مرتب غفرلہ

ہفتہ عشرہ گھر پر رہا، اس کے بعد مدرسہ رحمانیہ کے ارادے نکلنے لگا تو والد صاحب نے پوچھا کہ ”بیٹے کہاں جا رہے ہو؟“ میں نے کہا ”حیدرآباد“ تو والد صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی — آج اس کا مجھ کو احساس ہو رہا ہے اور اس کا مقصد سمجھ میں آرہا ہے، اس وقت والد صاحب کی وہ بات مجنوں کی بڑ معلوم ہو رہی تھی، — والد صاحب نے کہا تھا کہ ”میں نے تم کو شہر کے لیے نہیں پڑھایا تھا، بلکہ میں نے تم کو اپنی بستی اور اطراف کے علاقے میں کام کرنے کے لیے پڑھایا تھا تا کہ اس علاقے کے لوگوں میں بھی دین عام ہو، اور دینداری کا جذبہ بیدار ہو۔ اور آپ ہیں کہ شہر جانے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہلے سے ہی قابل اعتماد علماء کی جماعت کام کر رہی ہے۔“ اس وقت والد صاحب کی یہ بات اور ان کا یہ جذبہ میرے لیے قابل تعجب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ دیہات میں رہتے ہیں، محدود سوچ ہے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ”ابا! میں نے سات آٹھ سال باہر رہ کر بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کیا میں نے فضیلت تک کی تعلیم گاؤں میں مکتب اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے حاصل کی ہے۔“ اس پر والد صاحب نے جوابات فرمائی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا ”بیٹے! میں دیہاتی ہوں، کا شتکار ہوں، مجھے یہ سب نہیں معلوم کہ تو کیا پڑھ کر آیا ہے اور تجھے کیا پڑھانا چاہیے، بس! میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا، اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے علم سے یا عمل سے اپنے رشتہ داروں، گاؤں، پڑوس والوں اور علاقے کے لوگوں کو نجات کی طرف بلائیں۔ ہماری دعوت کے اولین

مخاطب ہمارے قریبی لوگ ہونے چاہئیں۔ علم دین حاصل کرنے کا فائدہ سب سے پہلے ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو پہنچنا چاہیے۔“ مگر افسوس! اس وقت والد صاحب کی یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ ان کے سمجھانے کے باوجود میں حیدر آباد مدرسہ رحمانیہ آگیا اور تدریس کا آغاز کر دیا۔

میں نے تین سال مدرسہ رحمانیہ میں کار تدریس انجام دیا، اس مدت میں کئی طرح کے حالات اور تقاضے سامنے آتے رہے جس کی تفصیل کی ضرورت میں نہیں سمجھتا، اس لیے ترک کر رہا ہوں، ہاں البتہ کار تدریس میں شریک چند حضرات کا نام شمار کرنا نامناسب نہیں ہوگا، ان میں سے ایک مولانا شعیب رحمانی صاحب اور دوسرے مولانا عبدالرشید صاحب تھے۔ ہر دو حضرات کا شمار مدرسہ کے بڑے مدرسین میں ہوتا تھا اور حیدر آباد کے بڑے علماء میں سے یہ دونوں حضرات بھی ہیں۔

مولانا عاقل صاحب کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے۔ جب میں مدرسہ رحمانیہ میں تھا تو اس زمانے میں نو مسلموں میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں تھا۔ بس حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے اور اپنے وطن یا کہیں اور چلے جاتے، بسا اوقات تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا کہ کچھ دن پابند رہتے، اس کے بعد یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایمان پر باقی ہیں یا نہیں! یہ تشویش ناک بات تھی۔ حضرت اور رحیم الدین انصاری صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سلسلہ میں غور فکر اور مشورے شروع ہوئے۔ احقر بھی دارالعلوم رحمانیہ سے ہر جمعرات کو چھٹی ہونے کے بعد حضرت کے مکان پر حاضر ہو جاتا تھا اور جمعہ کا دن وہیں گزار کر ہفتہ کے روز مدرسہ لوٹ جاتا تھا، اس طرح سے چھٹی کے ان دنوں میں مجھے بھی مشورہ میں شریک ہونے کا موقع مل جاتا۔

مشورے میں نو مسلموں کے لیے ایک تربیتی مرکز کے قیام کا پروگرام طے ہوا، جس کے لیے باؤلی کے اندر ایک وسیع مکان تقریباً ۲۵۰ یا ۲۶۰ گز کا کرایہ پر لیا گیا اور ایک جلسہ کر کے ”مدرسہ حسامیہ برائے نو مسلمین“ کے نام سے تعلیمی و تربیتی ادارہ قائم کر دیا گیا۔ الحمد للہ! یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے۔

اس مدرسے کے ابتدائی مدرسین میں سے حضرت مولانا عبداللہ قریشی صاحب تھے جو اس وقت جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ الحدیث اور حیدر آباد شہر کی مرکزی جامع مسجد ”مکہ مسجد“ کے خطیب ہیں۔ اور ان کے چھوٹے بھائی..... ان کا نام ذہن میں نہیں رہا..... جو کہ چوک کی مسجد کے خطیب تھے، وہ بھی اس مدرسے میں بحیثیت مدرس ایک سال کام کیے ہیں۔ مولانا عاقل صاحب اور رحیم الدین صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی اس مدرسے سے جڑ جاؤں اور خدمت کروں، خود میری بھی دلی خواہش اس مدرسے میں کام کرنے کی تھی۔ چنانچہ حضرت کی خواہش کا جب مجھے علم ہوا تو فوراً میں نے اپنی خدمات پیش کر دیں اور اس مدرسے سے جڑ گیا۔ (جاری۔۔۔۔۔)

اوقاتِ صلوٰۃ سے متعلق چند احکام

از: مولانا مفتی ندیم الدین قاسمی *

فجر کا مستحب وقت

سوال: نماز فجر کا وقت کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟

جواب: نماز فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، البتہ فجر کی نماز اسفار (خوب روشنی) کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ کبھی نماز کے فاسد ہونے کی صورت میں مسنون طریقہ سے اعادہ صلوٰۃ کی گنجائش نہ رہے۔ (لہذا طلوع آفتاب سے کم از کم ۲۵/۳۰ منٹ قبل نماز فجر شروع کرنا چاہئے)

(کتاب النوازل: ۲۱۵/۳)

سورج نکلنے وقت اعلان کرنے سے منع کرنے کی وجہ

سوال: آج کل شہروں اور دیہاتوں میں یہ رواج زور پکڑتا جا رہا ہے کہ سورج نکلنے کے وقت مساجد سے نماز کے وقت کے ختم ہونا کا اعلان کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح اعلان کرنا شرعاً درست ہے؟

جواب: سورج نکلنے وقت اس طرح اعلان کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے بلکہ فقہی جزئیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے، اس لئے کہ اس وقت روکنے سے وہ ہمیشہ چھوڑ دے گا، لہذا چھوڑنے کے بجائے پڑھ لینا ہی بہتر ہے، اس لئے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت بھی نماز ہو جاتی ہے۔ (کتاب النوازل ۲۲۷/۳)

نماز فجر کی فوت شدہ سنتوں کا حکم؟

سوال: اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ کب ادا کریں؟ کیا وہ نماز فجر کے فوری بعد پڑھ سکتا ہے؟

جواب: صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کسی طرح کی سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے

البتہ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (کتاب النوازل: ۳۲۱/۳)

نماز اشراق کا وقت

سوال: اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

جواب: سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً ۱۵-۲۰ منٹ (مکروہ وقت گزر جانے) کے بعد اشراق کا

وقت شروع ہو جاتا ہے۔ (کتاب النوازل ۳۳۴/۳)

سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، اور قضا نماز عصر کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت، قضا اور نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: بعد نماز عصر سورج میں تغیر آنے سے پہلے تک سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، اور قضا نمازیں پڑھی

جاسکتی ہے، اگر اسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہو یا جنازہ حاضر ہو تو غروب سے پہلے بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے

۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰۶/۲)

نماز مغرب میں کتنی جلدی کرنا چاہیے؟

سوال: نماز مغرب میں کتنی جلدی کا حکم ہے؟ مؤذن اذان دے کر صفوں تک بھی نہیں آپاتا کہ دوسرا شخص

تکبیر شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟

جواب: مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان قدرے فصل ہونا چاہیے، جس کا اندازہ فقہاء نے تین

چھوٹی آیتیں پڑھنے سے لگایا ہے، اور اتنی جلدی کرنا کی مؤذن صف تک بھی نہ پہنچنے پائے کہ تکبیر شروع

کر دی جائے صحیح نہیں ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ ۱/۵۷)

کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

سوال: کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

جواب: درج ذیل تین اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؛ (۱) سورج طلوع ہونے سے اشراق کا وقت

شروع ہونے تک یعنی تقریباً ۱۵-۲۰ منٹ (۲) استواء کے وقت (یعنی زوال کے وقت) (۳) سورج غروب

ہونے کے وقت۔

(کتاب النوازل ۳۶۱/۳)